

آپ کے مسائل اور ان کا حل

معجزہ شوق قرآن، کچھ مفاہم
کے بارے میں
مدارس و مساجد کی رہبرین کا حکم
فلسی دنیا سے معاشرتی بگاڑ
مسئلہ حیات النبی ﷺ

حزرت مولانا
محمد یونس لدھیانوی شہید

مکتبہ لدھیانوی

www.shaheedeislam.com

نوٹ: Mobile اور iPad وغیرہ میں بہتر طور پر دیکھنے کے لیے
Adobe Acrobat کو PDF Reader کے طور پر استعمال کریں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“

مقبول عام اور گراں قدر تصنیف

ہمارے دادا جان شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و احسان سے خوب نوازا تھا، آپ نے اپنے اکابرین کے مسلک و مشرب پر سختی سے کار بند رہتے ہوئے دین متین کی اشاعت و ترویج، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر و تحریر، فقہی و اصلاحی خدمات، سلوک و احسان، رد و فرق باطلہ، قادیانیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرستی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کانفرنسوں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔

آپ کی شہرہ آفاق کتاب ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ بلاشبہ اردو ادب کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی و صحافتی دنیا میں آپ کی تبحر علمی، قلم کی روانی و سلاست، تبلیغی و اصلاحی انداز تحریر جیسی خداداد صلاحیتوں اور محاسن و کمالات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

حضرت شہید اسلام نور اللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقرائیں ۲۲ سال تک دینی و فقہی مسائل پر مشتمل کالم ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ آپ کی شہادت تک چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص و للہیت کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی۔ بلا مبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ دس ہزار سے زائد سوالات و جوابات کو فقہی ترتیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

عرصہ دراز سے ہمارے دوست و احباب، معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھنے

اور استفادہ کے لئے دستیاب ہوں۔ چنانچہ اکابرین کی توجہات، دعاؤں اور مخلص ماہرین و معاونین کی مسلسل جدوجہد اور شبانہ روز تک ودکا شمرہ ہے کہ ان کتب کو نہایت خوبصورت اور جدید انداز میں تیار کیا گیا ہے، چنانچہ آپ مطالعہ کے لئے فہرست سے ہی اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ موضوع پر ”کلیک“ کرنے سے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

”شہید اسلام ڈاٹ کام“ کے پلیٹ فارم سے حضرت شہید اسلام نور اللہ مرقدہ کی تصانیف کو انٹرنیٹ کی دنیا میں متعارف کرانے کی سعادت حاصل کرنے پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں سرسجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اکابرین کے علوم و معارف کا فیض عام فرمائے۔

جن حضرات کی دعاؤں اور توجہات سے اس اہم کام کی تکمیل ہو پائی، میں ان کا بے حد مشکور ہوں خصوصاً میرے والد ماجد مولانا محمد سعید لدھیانوی دامت برکاتہم اور میرے چچا جان صاحبزادہ مولانا محمد طیب لدھیانوی مدظلہ (مدیر دارالعلوم یوسفیہ گلزار ہجری کراچی) اور شیخ ڈاکٹر ولی خان المظفر حفظہ اللہ جن کی بھرپور سرپرستی حاصل رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح حافظ محمد طلحہ طاہر، جناب امجد رحیم چوہدری، جناب عمیر ادریس، جناب نعمان احمد (ریسرچ اسکالر، جامعہ کراچی) جناب شہود احمد سمیت تمام معاونین کہ جن کا کسی بھی طرح تعاون حاصل رہا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا و رضوان سے نوازے۔ آمین۔

محمد الیاس لدھیانوی

بانی و منتظم ”شہید اسلام“ ویب پورٹل

www.shaheedeislam.com

info@shaheedeislam.com

0321-9264592

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(الحمد للہ و سلام علی جوادہ الزین (اصطفیٰ)!

بظاہر مئی ۱۹۷۸ء سے شروع ہونے والے مشہور زمانہ کالم: ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کا سفر ۱۸ مئی ۲۰۰۰ء کے روزِ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کی شہادت کے سانحہ کے موقع پر پورا ہو گیا تھا، لیکن چونکہ دُنیا بھر میں اس کی پھیلی ہوئی کرنیں تاحال ماند نہیں پڑیں، اور اس خزانہ عامرہ کی باقیات اہلِ محبت کے سینوں اور ذہنوں میں محفوظ ہیں، بلکہ ۲۲ سال تک پوری آب و تاب سے بننے والے اس بحرِ بیکراں کی موجوں سے چھلکنے والے آبِ زلال کا ذخیرہ اب بھی کاغذ و قرطاس کے تالابوں میں وافر مقدار میں موجود ہے، کچھ کی نشاندہی ہو گئی ہے، جبکہ کچھ ابھی تک پردہٴ اخفاء میں ہیں، حضرت شہیدؒ کے متعلقین و منتسبین کی خواہش و اصرار تھا کہ ان جواہر پاروں، علوم و معارف اور فقہ و تحقیق کے شہ پاروں کو بھی یکجا کر کے اُمتِ مسلمہ کے سامنے لایا جائے۔

چنانچہ یہ کام جس طرح حضرتؒ کی زندگی میں آب و تاب سے جاری تھا، حضرتؒ کی شہادت کے بعد بھی بغیر کسی تعطل کے جاری رہا، اور حضرتؒ کی ہدایت کے مطابق ”آپ کے مسائل“ کی دسویں جلد کا کام شروع کر دیا گیا، بحمد اللہ اب اس جلد کا کام پایہٴ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جس کے اہم ترین موضوعات تو وہی ہیں جن کی حضرت شہیدؒ نے خود اپنی زندگی میں نشاندہی فرمائی تھی، جن میں سے مسئلہٴ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علوی ماکلی کے بارے میں حضرت شہیدؒ کی تحریرات قابلِ ذکر ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دُوسرے وہ مسائل جو حضرتؒ

کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے اور وہ براہ راست سائلین کے پاس محفوظ تھے، یا جن کی نقول محفوظ کر لی گئی تھیں، اسی طرح چند وہ اہم مسائل بھی اس میں شامل کر لئے گئے ہیں، جو ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کی ترتیب کے بعد صفحہ ”اقرأ“ میں شائع تو ہو گئے مگر کتابی شکل میں نہیں آئے تھے، یوں یہ جلد بھی نویں جلد کی طرح متفرق مسائل اور عنوانات پر مشتمل ہے۔

ان شاء اللہ جب کتاب کی ترتیب جدید ہوگی تو اس جلد کے وہ مسائل جو عقائد و ایمانیات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور معاملات سے متعلق ہیں، وہ متعلقہ ابواب میں درج کر دیئے جائیں گے۔ خدا کرے کہ وہ مبارک گھڑی بھی جلد آجائے کہ ہم کتاب کی تخریج اور تحقیق کے بعد اسے نئے سرے سے فقہی ابواب کی ترتیب پر لانے کی سعادت حاصل کر سکیں۔

ناسپاسی ہوگی اگر میں اپنے رفیق محترم مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب کی محنت و کاوش اور عرق ریزی سے تدوین و ترتیب کو نہ سراہوں، اللہ تعالیٰ موصوف محترم کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں، علاوہ ازیں مولانا نعیم امجد سلیمی، برادر م مولانا محمد طیب لدھیانوی، برادر م حافظ عتیق الرحمن لدھیانوی اور برادر م عبداللطیف طاہر بھی قابل مبارک باد ہیں کہ ان حضرات کی سعی جمیلہ سے یہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچی، رَبِّ کریم ہمارے حضرت شہیدؒ اور ہم سب کے لئے اس کتاب کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔

خاکپائے حضرت لدھیانوی شہیدؒ

محمد جمیل خان

نائب مدیر ”اقرأ روضۃ الاطفال“

نوٹ: کسی بھی موضوع تک رسائی کے لیے اس پر کلک کریں

- ۳۹ ڈارون کا نظریہ نئی خالق پر مبنی ہے ۹ ائمہ اربعہ کا مسلک برحق ہے
- ۴۰ انسان کس طرح وجود میں آیا؟ ۱۰ پیری مریدی بذات خود مقصود نہیں
- ۴۱ کیا حدیث کی صحت کے لئے دل کی گواہی ۱۲ ائمہ اجتہاد واقعی شارع اور مقنن نہیں
- ۴۲ عذاب شدید کے درجات ۱۶ ائمہ اربعہ حق پر ہیں
- ۴۳ قرآن میں درج دوسروں کے اقوال قرآن ہیں؟ ۱۹ تقدیر الہی کیا ہے؟
- ۴۴ کلام الہی میں درج مخلوق کا کلام نفسی ہوگا؟ ۱۹ مدارحالات و واقعات پر ہے
- ۴۵ ”الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوٌّ“ کی تشریح ۲۱ جن لوگوں کا یہ ذہن ہو وہ گمراہ ہیں
- ۴۶ صحابہ کرامؓ نجوم ہدایت ہیں ۲۳ یہ بدعت نہیں
- ۴۷ سوءادب کی بو آتی ہے ۲۴ بدعت کی قسمیں
- ۴۸ صحابہؓ کے بارے میں تاریخی رطب و یابس ۲۵ انکار حدیث، انکار دین ہے
- ۴۹ حضرت خضر علیہ السلام کے جملہ پر اشکال ۲۶ اختلاف رائے کا حکم دوسرا ہے
- ۵۰ اتنا بڑی جنت کی حکمت ۲۷ شریعت کی معرفت میں اعتماد علی السلف
- ۵۱ جنات کے لئے رسول ۲۹ یہ حسب صحابہؓ نہیں جہالت ہے
- ۵۲ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دُنیا ۳۲ حقوق اللہ اور حقوق العباد
- ۵۳ کیا موت کی موت سے انسان صفت الہی ۳۳ میں شامل نہیں ہوگا؟
- ۵۴ رُوح انسانی ۳۴ چرند پرند کی رُوح سے کیا مراد ہے؟
- ۵۵ کیا قبرِ اطہر کی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟ ۳۶ یہ ذوقیات ہیں
- ۵۶ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح ۳۷ ”تخلّقوا باخلاق اللہ“ کا مطلب
- ۵۷ معجزہ شق القمر ۳۷ کیا بغیر مشاہدہ کے یقین معتبر نہیں؟
- ۵۸ عقیدہ صحیح ہو اور عمل نہ ہو ۳۸ آل رسول کا مصداق
- ۵۹ تمام علماء کو بُرا کہنا ۳۹ ذات حق کے لئے مفرد و جمع کے
- ۶۰ یہ الفاظ کلمہ کفر ہیں ۴۰ صیغوں کا استعمال
- ۶۱ مسلوب الاختیار پر کفر کا فتویٰ ۴۱ یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں
- ۶۲ قضا اور دیانت میں فرق ۴۲

- ۲۰۳ کیا شیعہ اسلامی فرقہ ہے؟ ۷۲
- ۲۰۴ امام کے نام کے ساتھ ”علیہ السلام“ لکھنا ۷۴
- ۲۰۶ شیعہ اثنا عشری کے پیچھے نماز ۷۴
- ۲۰۷ قرآن کریم اور حدیث قدسی ۷۵
- ۲۰۷ جمعہ اور شب جمعہ کو مرنے والے کے ۷۵
- ۲۰۸ عذاب کی تخفیف ۷۷
- ۲۰۸ نکاح نحرانی عورت سے نکاح ۷۷
- ۲۰۸ نیوتہ کی رسم ۷۸
- ۲۰۹ کرامتِ اولیاء حق ہے ۷۸
- ۲۱۱ ”مجھ پر حلال دنیا حرام ہوگی“ کہنے سے طلاق؟ ۷۸
- ۲۱۱ تین طلاق کا حکم ۷۹
- ۲۱۲ حضرت مہدیؑ کے بارے میں چند سوالات ۷۹
- ۲۱۲ حضرت ابراہیمؑ نے ملائکہ کی مدد کی پیشکش ۷۹
- کیوں ٹھکرا دی؟ ۸۱
- ۲۱۳ عورتوں کے لئے سونے چاندی کا استعمال ۸۱
- ۲۱۳ جائز ہے ۸۲
- ۲۱۷ حضرت آدمؑ اور ان کی اولاد کے متعلق سوالات ۸۲
- ۲۱۷ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت برحق تھی ۸۲
- ۲۱۸ علاماتِ قیامت ۸۶
- ۲۱۸ کعبہ کی نیاز ۸۶
- ۲۱۸ کچھ ”اصلاحِ مفاہیم“ کے بارے میں ۸۹
- ۲۱۸ کیا نبی کی نیاز اللہ کی نیاز کہلائے گی؟ ۸۹
- ۲۱۸ سایہٴ اصلی کا مفہوم ۱۹۴
- ۲۱۸ اولیاء اللہ کے مزارات پر نذر ۱۹۴
- ۲۲۰ نماز چھوڑنا کا فرائض ہے ۱۹۴
- ۲۲۰ صرف دل میں خیال آنے سے نذر نہیں ہوتی ۱۹۴
- ۲۲۰ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ۱۹۴
- ۲۲۲ بے نمازی کو کامل مسلمان نہیں کہہ سکتے ۱۹۵
- ۲۲۲ بے نمازی کے دیگر خیر کے کام ۱۹۵
- ۲۲۲ مسجد میں نماز جنازہ ۱۹۵
- ۲۲۳ عذر کی وجہ سے دعوت قبول نہ کرنا ترک ۱۹۵
- ۲۲۳ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس ۱۹۶
- ۲۲۳ سنت نہیں ۱۹۶
- ۲۲۳ طرح پڑھی گئی؟ ۱۹۷
- ۲۲۳ میت کے گھر کا کھانا ۱۹۷
- ۲۲۳ اہل میت کا گھر میں کھانا ۱۹۸
- ۲۲۳ عورتوں کا جمعہ اور عیدین میں شرکت ۱۹۸
- ۲۲۳ ایصالِ ثواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم ۱۹۸
- ۲۲۳ ضیافت، ایصالِ ثواب اور مکارم ۲۰۱
- ۲۲۶ اخلاق کا فرق ۲۰۱
- ۲۲۶ بیوی کے زیور پر زکوٰۃ ۲۰۲
- ۲۲۶ صدقہ نہیں صلہ رحمی ہے ۲۰۲
- ۲۲۸ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ۲۰۳
- ۲۲۸ کیا یہ صدقہ میں شمار نہیں ہوگا؟ ۲۰۳

- ۲۷۶ مریخ وغیرہ پر انسانی آبادی ۲۲۹ کنواں یا سرٹک کا ایصال ثواب؟
- ۲۷۷ عورت کی حکمرانی ۲۲۹ فرمودہ رسول و حکمتیں رکھتا ہے
- ۲۷۸ ایلیس کے لئے سزا ۲۳۱ مدارس و مساجد کی رجسٹریشن کا حکم
- ۲۷۸ گھوڑے کا گوشت ۲۳۷ مدرسہ کے چندے کا استعمال
- ۲۷۹ کیا سب دریائی جانور حلال ہیں؟ ۲۳۹ کفار اور منافقین سے سختی کا مصداق
- ۲۷۹ جانور کو خسی کرنا ۲۳۹ ”قریب تھا کہ انبیاء ہو جاتے“ کا مفہوم
- ۲۷۹ داڑھی کٹنا حرام ہے ۲۴۲ سینہ نبویؐ کی آواز
- ۲۸۰ علماء کے متعلق چند اشکالات ۲۴۲ منہ پر تعریف کرنا ہر ایک کے لئے ممنوع نہیں
- ۲۸۵ عورت کے لئے کسبِ معاش ۲۴۲ کیا توبہ سے قتلِ عمد معاف ہو سکتا ہے؟
- ۲۸۸ بچا اگر ذب کر مر جائے ۲۴۲ بعض عوارض کی وجہ سے مفصول عبادت
- ۲۸۹ طالبان اسلامی تحریک ۲۴۳ افضل سے بڑھ جاتی ہے
- ۲۸۹ جہاد افغانستان ۲۴۴ رزق کے اسبابِ عادیہ اختیار کرنا ضروری ہے
- ۲۹۰ مروّجہ میلاد ۲۴۵ شریعت نے اسباب کو مکمل نہیں چھوڑا
- ۲۹۳ فکری تنظیم والوں کے خلاف آواز اٹھانا ۲۴۵ نمرود کے مہموت ہونے کی وجہ
- ۲۹۵ مسئلہ حیات النبی ﷺ ۲۴۶ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا
- ۳۴۷ حیات برزخی موضوع بحث ہے ۲۴۷ صنفِ نازک کا جوہر اصلی
- ۳۴۷ رُوح کا لونیا یا جانا ۲۵۰ پاکستان میں عربانی کا ذمہ دار کون؟
- ۲۵۷ مجلسِ مقننہ اشاعت التوحید و السنۃ ۲۵۷ قلمی دُنیا سے معاشرتی بگاڑ
- ۳۴۸ پاکستان کا فیصلہ ۲۶۶ موت کی اطلاع دینا
- ۳۴۸ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ۲۶۶ اعلانِ وفات کیسے سنت ہے؟
- ۳۴۹ اُمتِ مسلمہ ۲۶۹ تصویر کا حکم
- ۳۵۱ منکرین حیات النبی کی اقتداء؟ ۲۷۰ نعرہٴ تکبیر کے علاوہ دُوسرے نعرے
- ۳۵۱ حیاتِ انبیاء فی القبر و منکرین کا حکم ۲۷۱ الشراسذ و نڈ سے رحمِ مادر کا حال معلوم کرنا
- ۳۶۸ قبر اقدس پر سماع کی حدود ۲۷۲ فارسی مرغی کے کھانے کا حکم
- ۳۶۹ قبر کی شرعی تعریف ۲۷۲ تھا کہ بنائے لا الہ است حسینؑ
- ۳۷۱ عذابِ قبر کے اسباب ۲۷۴ سرکاری افسران کی خاطر تواضع
- ۳۹۰ عذابِ قبر کے سلسلے میں شبہات کے جوابات ۲۷۴ خرچ سے زیادہ بل وصول کرنا
- ۲۷۵ ۲۷۵ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں نہ کہ دوائی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ائمہ اربعہ کا مسلک برحق ہے

س..... آپ نے اپنی کتاب میں فقہ حنفی کو ہی گویا معیار نجات قرار دیا ہے، سوال یہ ہے کہ دوسرے ائمہ ثلاثہ کے متبعین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں جہاں رہتا ہوں وہاں فقہ شافعی کے ماننے والے زیادہ ہیں اور میری زندگی بھی امام شافعیؒ کی تقلید میں گزری ہے، میں اپنی زندگی بھر کی عبادات کے بارے میں پریشان ہوں، کیا میرے لئے مسلک کی تبدیلی ضروری ہے؟ اور یہ بظاہر مشکل ہے، کیا امام شافعیؒ کا مسلک کتاب و سنت کے خلاف ہے؟ میری اس الجھن کو دور فرمادیں۔

ج..... آنجناب کی سلامتی ختم اور حق پسندی سے جی خوش ہوا، حق تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا و محبت نصیب فرمائیں۔

حضرت امام شافعیؒ چار ائمہ میں سے ایک ہیں، اور چاروں امام برحق ہیں، ان کے درمیان حق و باطل کا اختلاف نہیں، بلکہ راجح و مرجوح کا اختلاف ہے، میں چونکہ حنفی ہوں اس لئے امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کو اقرب الی الکتاب والسنۃ سمجھتا ہوں، اور امام شافعیؒ اور دیگر اکابر ائمہ کے مسلک کو بھی برحق مانتا ہوں، ان اکابر میں سے جس کے ساتھ اعتقاد و اعتماد زیادہ ہو اسی کے مسلک پر عمل کرتے رہنا ان شاء اللہ ذریعہ نجات ہے۔

چونکہ آپ کی طویل زندگی حضرت امام شافعیؒ کے مسلک حقہ پر گزری ہے، اور چونکہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں فقہ شافعیؒ کے مسائل بتانے والے بہ کثرت ہیں اس لئے میری رائے یہ ہے کہ آپ کے لئے فقہ شافعیؒ کی پیروی میں سہولت ہے، آپ اسی کو اختیار کئے رہیں۔

کتاب و سنت کے نصوص کی تطبیق میں حضرات ائمہ کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، اس

لئے امام شافعیؒ کا پہلو بھی یقیناً قوی ہوگا، اور آپ کے لئے بس اتنا عقیدہ کافی ہے، اور اگر آپ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک اختیار کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کا بھی مضائقہ نہیں، بشرطیکہ فقہ حنفی کے مسائل بتانے والا کوئی شخص میسر ہو۔

پیری مریدی بذات خود مقصود نہیں

س..... چند ماہ قبل حضرت نے میرے ایک عریضہ پر کتاب ”اختلاف امت اور صراط مستقیم“ کا مطالعہ کرنے کے لئے فرمایا تھا، چنانچہ ہم نے اس کتاب کو بہت غور سے پڑھا اور بہت ہی مفید پایا، الحمد للہ! اس کے مطالعہ سے میرے بہت سے اشکالات دور ہو گئے اور بہت سی باتوں کے متعلق ذہن صاف ہو گیا، خاص کر ایک بہت ہی اصولی بات سمجھ میں آ گئی اور دلنشین ہو گئی کہ جب کسی فعل کے سنت و بدعت ہونے میں تردد ہو جائے، بعض علماء سنت کہتے ہوں اور بعض بدعت، تو ترک سنت فعل بدعت سے بہتر ہے (صفحہ ۱۲۵، ۱۲۶) یہ بالکل بے غبار اصولی بات ہے اور احتیاط پر مبنی ہے کیونکہ دفع مضرت ہر حال میں مقدم اور اولیٰ ہے، اب صرف ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں تو بہت ساری ہیں جن میں علمائے کرام کا اختلاف ہے، یہاں تک کہ جو مروجہ پیری مریدی کا سلسلہ ہم لوگوں کے یہاں ہے اور نفس کی اصلاح کے لئے اس کو بہت ہی ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کو بہت سے علماء خاص کر علمائے عرب تو بدعت ہی کہتے ہیں، بلکہ اس کو پیر پرستی اور شرک تک کہتے ہیں۔ تو اس اصول کے تحت تو یہ سب قابل ترک ہو جائیں گے، امید ہے کہ حضرت اس کے متعلق کوئی بہت ہی واضح بات ارشاد فرما کر تسلی فرمادیں گے، کیا اس مروجہ پیری مریدی کے لئے کوئی واضح حکم قرآن مجید یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و ارشادات میں موجود ہے؟ یا چاروں ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم میں سے کسی نے اس طریقہ کو دین کے فرائض و واجبات میں شامل کیا ہے؟

دوسری بات یہ تو ظاہر ہے کہ دین میں کوئی نئی بات جو قرآن و سنت اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، لیکن ساتھ

ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نئی بات یا طریقہ دینی مقاصد کے حصول کے لئے بطور تدبیر اختیار کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہے، یعنی احداث فی الدین تو بدعت ہے اور احداث للدين بدعت نہیں ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر بدعات کی ابتدا للدين ہی کر کے ہوئی ہے اور رفتہ رفتہ عوام نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا اور پھر علمائے کرام نے ان کو بدعات کہنا شروع کر دیا۔ مروجہ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، سوئم وغیرہ یہ جتنی بدعات ہیں سب میں کوئی نہ کوئی دینی فائدہ منسوب کیا جاسکتا ہے، کچھ نہیں تو یہی کہ اس طرح آج کل غفلت زدہ لوگوں کو کبھی کبھار قرآن مجید کی تلاوت کا موقع مل جاتا ہے، اس طرح تو ساری بدعات کا جواز نکل آئے گا، امید ہے حضرت کے واضح ارشادات سے میرے یہ سب اشکالات دور ہو جائیں گے، اپنے جملہ دینی و دنیوی امور کے لئے حضرت سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔

ج..... بہت نفیس سوال ہے، بڑا جی خوش ہوا، جواب اس کا اجمالاً آپ کے نمبر ۲ میں موجود ہے، ذرا سی وضاحت میں کئے دیتا ہوں: متعارف پیری مریدی بذات خود مقصد نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے بہت سے امراض کی آدمی خود تشخیص نہیں کر سکتا، اور بیماری کی تشخیص بھی کر لے تو اس کا خود علاج نہیں کر سکتا، مثلاً مجھ میں کبر، یا عجب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کس طرح کروں؟ تو کسی شخص محقق متبع سنت سے اصلاحی تعلق قائم کرنا اس مقصد کی تحصیل کے لئے ہے، اور بیعت، جس کو عرف عام میں پیری مریدی کہا جاتا ہے، محض اصلاحی تعلق کا معاہدہ ہے، مرید کی جانب سے طلب اصلاح کا اور شیخ کی جانب سے اصلاح کا، اگر کوئی شخص ساری عمر بیعت نہ کرے، لیکن اصلاح لیتا رہے تو کافی ہے، اور اگر بیعت کر لے لیکن اصلاح نہ کرے تو کافی نہیں۔ الغرض بیعت سے مقصد اصلاح ہے اور اصلاح کا واجب شرعی ہونا واضح ہے، اور مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں نفس کی مثال بچے کی ہے، چنانچہ استاذ اگر مکتب کے بچوں کے سر پر کھڑا ہے تو کام کرتے ہیں، ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو ذرا کام نہیں کرتے، اگر آدمی کسی شیخ محقق کو اپنا نگران مقرر کر لے تو نفس کام کرے گا، اور اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو کام

کے بجائے لہو و لعب میں لگا رہے گا۔

علاوہ ازیں سنت اللہ یہ ہے کہ آدمی صحبت سے بنتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صحبت نبوی کا شرف حاصل ہوا تو کیا سے کیا بن گئے، اگر کسی تبع سنت شیخ سے تعلق ہوگا تو اس کی صحبت اپنا کام کرے گی، اس لئے حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں بیعت کو ”سلسلہ صحبت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا علم و عمل کے ساتھ صحبت کا سلسلہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متوارث چلا آتا ہے، الغرض بیعت و ارشاد کو بدعت سمجھنا صحیح نہیں، بلکہ یہ دین پر پابند رہنے کا ذریعہ ہے۔ واللہ اعلم!

ائمہ اجتہاد واقعی شارح اور مفتن نہیں

س..... ”اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُحَبَاءَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ.“ اس کے مصداق تو ہم سب مقلدین بھی معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو ہمارے مفتی حرام و حلال بتاتے ہیں ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، ہم خود نہیں جانتے وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط؟ خصوصاً اس آیت کے مصداق وہ غالی مریدین بھی ہیں جو اپنے پیر کا حکم کسی صورت نہیں ٹالتے، چاہے وہ صریح خلاف شریعت ہو، ان کے غلط اقوال کی دوران کار تاویلوں سے صحت ثابت کرتے ہیں۔

ج..... اگر کوئی احمق ائمہ اجتہاد رحمہم اللہ کو واقعاً شارح اور مفتن سمجھتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے، لیکن اہل اصول کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ”القیاس مظہر لا مثبت.“ یعنی ائمہ اجتہاد کا قیاس و اجتہاد احکام شرعیہ کا مثبت نہیں بلکہ ”مظہر من الكتاب والسنة“ ہے، جو احکام صراحۃً کتاب و سنت میں مذکور نہیں اور جن کے استخراج اور استنباط تک ہم عامیوں کے علم و فہم کی رسائی نہیں، ائمہ اجتہاد کا قیاس و استنباط ان احکام کو کتاب و سنت سے نکال لاتا ہے، تقلید کی ضرورت اس لئے ہے کہ ہم لوگوں کا فہم کتاب و سنت کے ان احکام تک نہیں پہنچتا، پس اتباع تو دراصل کتاب و سنت کی ہے، ائمہ اجتہاد کا دامن پکڑنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم اتباع کتاب ہدئی کے بجائے اتباع ہوئی کے گڑھے میں نہ گر جائیں اور اکابر مشائخ کی لغزشوں کی تاویل اس لئے ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن قائم رہے، اس لئے نہیں کہ ان کی ان لغزشوں کی بھی اقتداء کی جائے۔

ائمہ اربعہ حق پر ہیں

س..... ایک صاحب نے کچھ سوالات کئے تھے جن کا جواب آپ نے قرآن و حدیث سے نہیں دیا بلکہ ہر سوال کے جواب میں آپ نے لکھا کہ ہمارے نزدیک یہ ناجائز ہے، یا ہمارے نزدیک یہ جائز ہے، کہیں آپ نے لکھا ہے کہ حنفی کے نزدیک اس کا جواب یوں ہے، اس جواب سے میں نے اندازہ کیا کہ آپ نبی کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اللہ اور رسول کو مانتے تو یہی کہتے کہ قرآن و حدیث میں اس طرح ہے، یا یہ کہتے کہ نبی نے اس طرح کیا ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے اور فلاں حدیث سے یہ کام منع ہے؟

ج..... چونکہ ہمارے یہاں اکثریت حنفی حضرات کی ہے اور یہ ناکارہ خود بھی مجتہد نہیں بلکہ امام ابوحنیفہ کا مقلد ہے، اس لئے لازمی ہے کہ فتویٰ اس کے موافق دیا جائے گا، اور ائمہ مجتہدین سب کے سب قرآن و سنت کے متبع تھے، اس لئے جب ہم کسی امام مجتہد کا حوالہ دیں گے تو گویا یہ قرآن و سنت کا حوالہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ایسی ہی غلط تہمت ہے جیسا کہ منکرین حدیث، حدیث کا حوالہ دینے پر کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے۔

س..... کیا چاروں ائمہ، امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں تھے؟ اور اگر تھے تو پھر ہم ان کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں جب کہ وہ بھی سب نبی ہی کو مانتے تھے تو پھر ہم بھی کیوں نہ کہیں کہ نبی کے نزدیک اس مسئلے کا جواب یوں ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے؟

ج..... یہ چاروں ائمہ رحمہم اللہ، اللہ و رسول کے ماننے والے تھے ان حضرات نے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے مسائل بیان فرمائے ہیں اور بعض موقعوں پر اختلاف فہم کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے، اس لئے ان میں سے کسی ایک کا حوالہ، دراصل اس کے فہم قرآن و حدیث کا حوالہ ہے۔

س..... ان چاروں اماموں میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک کہتا ہے ہاتھ ناف پر باندھو نماز میں، دوسرا کہتا ہے ہاتھ سینے پر باندھو، تیسرا کہتا ہے ہاتھ سینے کے نیچے باندھو، چوتھا کہتا ہے

ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو، دین میں اگر چاروں طریقے سے ہاتھ باندھنا صحیح ہے، نبی نے اس طرح نماز پڑھی ہے تو پھر ہم تین میں کیوں اختلاف پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یوں ہے چاروں طریقوں کو حدیث سے ثابت کر کے بتائیے؟

ج..... یہ اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی ہوئے، چونکہ ان اکابر کے درمیان اختلافات ہوئے اس لئے ہمارے لئے ناگزیر ہوا کہ ایک کے قول کو لیں، اور دوسرے کے قول کو نہ لیں۔

س..... کیا چاروں اماموں میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو نبی نے کہاں فرمایا ہے کہ تقلید ایک امام کی ضروری ہے؟

ج..... قرآن و حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، اور اختلاف ہونے کی صورت میں، اور غلبہ ہوئی اور فہم ناقص کی صورت میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ جن اکابر کا فہم قرآن و حدیث مسلم ہے، ان میں سے کسی ایک کے فتویٰ پر عمل کیا جائے، اس کا نام تقلید ہے۔

س..... کیا اماموں نے بھی کہا ہے کہ ہماری تقلید تم پر واجب ہے؟ اور کیا تقلید نہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ جب کہ اس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور وہ صرف قرآن و حدیث کو ہی مانتا ہو۔

ج..... ان ائمہ دین پر اعتماد کے بغیر قرآن و حدیث پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اور جب قرآن و حدیث پر عمل نہ ہو تو انجام ظاہر ہے۔

س..... کیا چاروں امام غلط تھے جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی؟ اور صحابی اور چاروں خلیفہ جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، وہ صرف قرآن و حدیث کو مانتے تھے، فقہ کا نام و نشان نہیں تھا، تو کیا نعوذ باللہ یہ سب غلط راستے پر تھے؟ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا تھا جو بعد کے عالموں نے سمجھا ہے؟

ج..... تقلید کی ضرورت مجتہد کو نہیں غیر مجتہد کو ہے، حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم، اور حضرات ائمہ اربعہ رحمہم اللہ خود مجتہد تھے، ان کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی، جو شخص ان کی

طرح خود مجتہد ہو اس کو بھی ضرورت نہیں، لیکن ایک عام آدمی جو مجتہد نہیں اس کو تقلید کے بغیر چارہ نہیں۔

س..... اگر دین تقلید کا نام ہے اور تقلید کرنا ضروری ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو چاروں خلیفہؓ کی طرف نسبت کریں، ایک کہے میں صدیقی ہوں، دوسرا کہے میں فاروقی ہوں، تیسرا کہے میں عثمانی ہوں، اور چوتھا کہے میں علیؓ کو ماننے والا ہوں، اگر اس طرح کوئی کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں کیونکہ ان چاروں میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں ہوا ہے؟

ج..... جس طرح چاروں ائمہ مجتہدینؒ کا مذہب مدون ہے، اس طرح چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا مذہب مدون نہیں ہوا، ورنہ ضرور ان ہی حضرات کی تقلید کی جاتی اور یہ سمجھنا کہ ان چاروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، بے علمی کی بات ہے، حدیث کی کتابوں میں ان کے اختلافات مذکور ہیں۔

س..... کیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ مثلاً عورت نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد ناف پر باندھے، نبیؐ نے اسی طرح بتایا ہے کہ اس طرح کیا جائے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا مرد سینے پر ہاتھ باندھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ جب کہ سعودیہ میں جنبی ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں مرد اور عورت سب ہی اور شافعی بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھتے ہیں تو کیا یہ غلط ہیں؟

ج..... عورت اور مرد کے احکام میں بے شمار فرق ہیں، عورت کا ستر الگ ہے مرد کا الگ، اسی طرح ان کے متعلق بعض دوسرے مسائل میں بھی فرق ہے اور وہ سب قرآن و حدیث سے ہی اخذ کئے گئے ہیں۔

س..... نماز میں رکوع کرنے پر اور رکوع سے اٹھنے پر رفع یدین کرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور اگر منع ہوا تو کون سی صحیح حدیث میں ہے؟ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بت رکھ کر لاتے تھے اور بعد میں رفع یدین منع کر دیا کہ اب مت کرو، اونچی آئین کہنا کب منع ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے سے لوگ نماز میں بھاگ جاتے تھے، تو آپ نے کہا

آمین اونچا کہا کرو اور بعد میں منع کر دیا تو یہ صحیح حدیث سے بتائیے کہ کہاں منع ہے؟
ہم نے مل کر چار پانچ آدمیوں نے یہ سوال کئے ہیں، میں ایک جاہل آدمی ہوں،
لیکن یقیناً صرف قرآن و حدیث پر ہے اس لئے تفصیلاً حدیث سے جواب دیں مکمل۔ میں
آپ کو آپ کے رب کا واسطہ دیتا ہوں اور اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو ہمارے
ان سوالوں کا جواب ضرور دیں۔

ج..... رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں طرف احادیث بھی موجود ہیں اور صحابہؓ و تابعینؓ
کا عمل بھی، اسی طرح آمین کے مسئلے میں دونوں طرف احادیث بھی ہیں اور صحابہؓ و تابعینؓ کا
تعال بھی، اختلاف جو کچھ ہے وہ اس میں ہے کہ ان میں سے کون سی صورت افضل ہے؟
جواب تو میں نے عرض کر دیا، البتہ اس جواب کو سمجھنے کے لئے بھی علمی لیاقت کی
ضرورت ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا واسطہ نہ دیتے اور نہ ماں کے دودھ کا ذکر کرتے تب بھی
میں جواب دیتا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دینا اور کسی کی ماں کے
دودھ کا ذکر کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ اور یہ کہ کیا حدیث میں رفع یدین اور آمین ہی کا
مسئلہ آیا ہے یا انسانی اخلاق کے بارے میں بھی کچھ آیا ہے؟

تقدیر الہی کیا ہے؟

س..... میں عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہوں، بعض اوقات عیسائی دوستوں یا
غیر مسلموں سے مذہبی نوعیت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، دین اسلام میں جن چیزوں کا ماننا
ضروری ہے ان میں تقدیر پر ایمان لانا بھی از حد ضروری ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ
ہمیں یہ ہی نہیں معلوم ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ میں دل سے مانتی ہوں کہ تقدیر کا مکمل طور پر
نامعلوم ہونا ہی ہمارے لئے بہتر ہے، لیکن چند موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہوں، ہمیں تو یہ
کچھ معلوم ہے کہ تقدیر معلق ہوتی ہے اور تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص میرے
باتھ پر مسلمان ہونا چاہے اور میں اسے کہوں کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے تو وہ لازماً
پوچھے گا کہ آخر تقدیر ہے کیا؟ اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ
کم از کم موٹی موٹی باتیں ضرور معلوم ہونی چاہئیں، جیسے میں نے کچھ تحقیق کی تو مجھے معلوم

ہوا کہ کم از کم یہ چیزیں ہماری تقدیر میں روزِ اوّل سے لکھی ہیں، ان میں ”پیدائش“ یعنی جیسے جس ماں کے بطن سے پیدا ہونا ہے، ”موت“ جس شخص کی جب، جہاں اور جس طرح موت واقع ہونی ہے، اس کا ایک وقت معین ہے۔ ”رزق“ جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یا کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو نپاٹتا دیتا ہے۔ چنانچہ آدمی ذاتی سعی کرے یا کچھ نہ کرے، رزق ایک مقدار میں مقرر ہے، چونکہ دورانِ سفر بھی انسان رزق پاتا ہے، سو یوں دکھائی دیتا ہے کہ سفر بھی ہمارے مقدر کا حصہ ہے، لیکن بعض چیزیں مبہم ہیں، جیسے شادی، انسان کے دکھ سکھ، شہرت، بیماریاں، غرض اور بہت سی چیزوں کے بارے میں، میں تحقیق نہ تو کر سکی، اور نہ کرنا چاہتی ہوں، مگر علمائے کرام سے گزارش ہے کہ چار چھ موٹی موٹی باتیں تو بتائیں کہ یہ چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ بڑی ممنون رہوں گی، خاص کر مجھے یہ بھی بتائیے کہ ”شادی“ انسانی مقدر کا حصہ ہے؟ یعنی پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ فلاں لڑکے، لڑکی کی آپس میں ہوگی، یا کچھ یوں ہے کہ کوشش کر کے کسی سے بھی کی جاسکتی ہے، میں نے اس طرح کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ ایک صحابیؓ نے کسی بیوہ سے شادی کی، تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہ کی کہ وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے۔“ اس حدیث سے اندازہ ہوا کہ گویا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آدمی کوشش کرے تو کسی سے بھی کر سکتا ہے، مگر شاید یعنی دوسری احادیث مبارکہ بھی ہوں، آپ میرے سوال کا مکمل جواب دیجئے، ممنون رہوں گی۔

ج..... تقدیر کا تعلق صرف انہی چار چیزوں سے نہیں جو آپ نے ذکر کی ہیں، بلکہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی اور اچھی بری چیز تقدیر الہی کے تابع ہے، چونکہ انسان کو یہ علم نہیں کہ فلاں چیز کے بارے میں علم الہی میں کیا مقدر ہے؟ اس لئے اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار اور اپنے علم و فہم کے مطابق بہتر سے بہتر چیز کے حصول کی محنت و سعی کرے، مثلاً رزق کو لیجئے! رزق مقدر ہے، اور مقدر سے زیادہ ایک دانہ بھی کسی کو نہیں مل سکتا، مگر چونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے حق میں کتنا رزق مقدر ہے؟ اس لئے وہ رزق حاصل کرنے کے لئے

زیادہ سے زیادہ سعی و محنت کرتا ہے، لیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں لکھا ہے، ٹھیک یہی صورت شادی کے مسئلے میں بھی پائی جاتی ہے، والدین اپنی اولاد کے لئے بہتر سے بہتر رشتہ کے خواہشمند ہوتے ہیں، اور اپنے علم و اختیار کی حد تک اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو فرمایا تھا کہ: ”تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟“ اس کا یہی مطلب ہے تمہیں تو کنواری کا رشتہ ڈھونڈنا چاہئے تھا۔

س..... میں ذاتی اعتبار سے بڑی خوش نصیب ہوں، مگر میں نے کئی بد نصیب لوگ بھی دیکھے ہیں۔ پیدائش سے لے کر آخر تک بد نصیب، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کسی شخص کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتے، لیکن میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں جو دکھوں اور مصائب سے اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ آخر کار وہ ”خودکشی“ کر لیتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب قرآن کریم میں ہے کہ کسی کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیئے جاتے تو لوگ کیوں خودکشی کر لیتے ہیں؟ کیوں پاگل ہو جاتے ہیں؟ اور بعض جیتے بھی ہیں تو بدتر حالت میں جیتے ہیں۔

اس سوال کا جواب قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیجئے کہ انسانی عقل کے جوابات سے تشفی نہیں ہوتی، دُنیا میں ایک سے ایک ارسطو موجود ہے، اور ہر ایک اپنی عقل سے جواب دیتا ہے، اور سب کے جوابات مختلف ہوتے ہیں، لہذا جواب قرآن کریم اور احادیث نبویؐ سے دیجئے، امید ہے جواب ضرور دیں گے بمنون رہوں گی۔

ج..... قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا تعلق تو شرعی احکام سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں بناتا جو ان کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر ہو، جہاں تک مصائب و تکالیف کا تعلق ہے، اگرچہ یہ آیت شریفہ ان کے بارے میں نہیں، تاہم یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اتنی مصیبت نہیں ڈالتا جو اس کی برداشت سے زیادہ ہو، لیکن جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: ”انسان دھڑولا واقع ہوا ہے۔“ اس کو معمولی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے اور آسمان سر پر

اٹھالیتا ہے، بزدل لوگ مصائب سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کی مصیبت حد برداشت سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے اس کو ناقابل برداشت سمجھ کر ہمت ہار دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ذرا بھی صبر و استقلال سے کام لیتے تو اس تکلیف کو برداشت کر سکتے تھے، الغرض آدمی پر کوئی مصیبت ایسی نازل نہیں کی جاتی جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، لیکن بسا اوقات آدمی اپنی کم فہمی کی وجہ سے اپنی ہمت و قوت کام میں نہیں لاتا، کسی چیز کا آدمی کی برداشت سے زیادہ ہونا اور بات ہے، اور کسی چیز کے برداشت کرنے کے لئے ہمت و طاقت کو استعمال ہی نہ کرنا دوسری بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا آدمی کی طاقت سے زیادہ ہونا، اور ایک ہے آدمی کا اس چیز کو اپنی طاقت سے زیادہ سمجھ لینا، اگر آپ ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کا اشکال جاتا رہے گا۔

مدارحالات و واقعات پر ہے

س..... ایک اور اشکال حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ پر حضرت علامہ کشمیریؒ اور حضرت علامہ عثمانیؒ کے کفر کے فتویٰ کی وجہ سے بھی پیدا ہوا ہے، کیا مولانا سندھیؒ کے تفردات واقعی اس لائق ہیں؟ آخر دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور مہتمم نے فتویٰ لگایا ہے تو کوئی بات تو ہوگی نا!

ج..... تکفیر و تفسیق کے مسئلے میں بھی مدارحالات و واقعات پر ہے، امام مسلمؒ نے امام بخاریؒ پر جو رد کیا اور امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں امام بخاریؒ نے جو کچھ لکھا وہ کس کو معلوم نہیں؟ ”لیست باؤل فارودة کسرت فی الاسلام“ کی ضرب المثل تو معلوم ہی ہوگی۔

جن لوگوں کا یہ ذہن ہو وہ گمراہ ہیں

س..... ۱: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تعلیم دی تھی وہ مسجد نبویؐ کے ماحول میں یعنی مسجد کے اندر دی، اس تعلیم کے لئے آپؐ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نہیں کی، یا کوئی الگ جگہ اس کے لئے مقرر نہیں کی تو پھر آج کیوں ہمارے دینی اداروں میں مسجد تو

بہت چھوٹی ہوتی ہے مگر مدارس کی عمارتیں بہت بڑی بڑی بنادی جاتی ہیں، اگر یہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس چیز کو سب سے پہلے سوچتے، حالانکہ مسجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے، وہاں انسان لایعنی سے بھی بچ سکتا ہے۔

س.....۲: آپ نے اصحاب صفہ کو جو تعلیم دی، بنیادی، وہ ایمانیات اور اخلاقیات کی دی، ان کو ایمان سکھایا، لیکن ہمارے دینی مدرسوں میں جو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے وہ بالکل اس چیز سے ہٹ کر لگتی ہے، اور برائے مہربانی میں اپنی معلومات میں اضافے کے لئے اس بات کی وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب صفہ کو تعلیم دی وہ کیا تھی؟

س.....۳: ہمارے مدرسوں سے جو عالم حضرات فارغ ہو کر نکلتے ہیں ان کے اندر وہ کڑھن اور فکر دین کے مٹنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوٹنے کی نہیں ہوتی جو فکر اور کڑھن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا حضرات صحابہؓ کی تھی اور وہ لوگوں سے اس عاجزی اور انکساری سے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکابر اور آپ یا اور جو دوسرے بزرگ موجود ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔

س.....۴: معذرت کے ساتھ اگر اس خط میں مجھ ناچیز سے کوئی غلط بات لکھی گئی ہو تو اس پر مجھے معاف فرمائیں، اگر اس خط کا جواب آپ خود تحریر فرمائیں تو بہت مناسب ہوگا۔

ج.....۱: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شیخ ”کے فضائل اعمال“ نامی کتاب کی بھی تعلیم نہیں دی، پھر تو یہ بھی بدعت ہوئی، کیا آپ نے اکابر تبلیغ سے بھی کبھی شکایت کی؟

ج.....۲: آپ کو کس جاہل نے بتایا کہ ہمارے دینی مدرسوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے کبھی مدرسہ کی تعلیم کو دیکھا اور سمجھا بھی ہے؟ یا یوں ہی سن کر ہانک دیا، اور رائے و منڈ میں جو مدرسہ ہے اس کی تعلیم دوسرے مدرسوں سے اور دوسرے مدرسوں کی رائے و منڈ سے مختلف ہے؟

ج.....۳: یہ بھی آپ کو کسی جاہل نے کہہ دیا کہ مدارس میں سے نکلنے والے علماء میں ”کڑھن“ اور دین کے لئے مر مٹنے کی فکر نہیں ہوتی، غالباً آپ نے یہ سمجھا ہے کہ دین کی فکر اور کڑھن بس اسی کا نام ہے جو تبلیغ والوں میں پائی جاتی ہے۔

ج.....۴: آپ نے لکھا ہے کہ کوئی غلط بات لکھی ہو تو معاف کر دوں، میں نہیں سمجھا کہ آپ نے صحیح کون سی بات لکھی ہے؟

لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے خط سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہتے، آپ جیسے عقلمند جن کو دین کا فہم نصیب نہیں ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے، یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں، اور ان کے خیال میں دین کے باقی سب شعبے بے کار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو نفو سمجھا جائے، اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے، میں اپنی اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کر جن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو وہ گمراہ ہیں اور ان کے لئے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے۔

میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کا پی مرکز (رائے ونڈ) کو بھی بھجوا رہا ہوں تاکہ ان اکابر کو بھی اندازہ ہو کہ آپ جیسے عقلمند تبلیغ سے کیا حاصل کر رہے ہیں...؟

یہ بدعت نہیں

س..... سالہا سال سے تبلیغی جماعت والے شب جمعہ مناتے چلے آ رہے ہیں، اور کبھی بھی نافرمان کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، خدا نخواستہ یہ عمل اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا ہے کہ: ”لا تختصوا لیلة الجمعة..... الخ.“ اور نیز اس پر دوام کیا بدعت تو نہ ہوگا؟ ج..... تعلیم و تبلیغ کے لئے کسی دن یا رات کو مخصوص کر لینا بدعت نہیں، نہ اس کا التزام بدعت ہے، دینی مدارس میں اسباق کے اوقات مقرر ہیں، جن کی پابندی التزام کے ساتھ کی جاتی ہے، اس پر کبھی کسی کو بدعت کا شبہ نہیں ہوا...!

س..... میں نے ایک کتاب (تحذیر المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین) کا اردو ترجمہ ”بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم“ مصنف علامہ شیخ احمد بن حجر قاضی دوحہ قطر، کا مطالعہ کیا، کتاب کافی مفید تھی، بدعات کی جڑیں اکھاڑ پھینک دیں۔ البتہ کفن اور

جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق بدعات کے عنوان سے اپنی کتاب صفحہ ۵۰۶ پر لکھتے ہیں کہ قبر میں تین لپ مٹی ڈالتے وقت ہر لپ کے ساتھ ”منہا خلقناکم“ اسی طرح دوسرے لپ پر ”وفیہا نعیدکم“ اور اسی طرح تیسرے لپ کے ساتھ ”ومنہا نخرجکم تارۃ اخری“ کہنا بدعت ہے، آپ سے التماس ہے کہ اس بارے میں وضاحت کیجئے۔

اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ میت کے سر ہانے سورۃ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ پڑھنا بدعت ہے، اس کی بھی وضاحت فرمائیں۔ اسی طرح صفحہ ۵۲۱ پر رقمطراز ہیں کہ بعض لوگ صدقہ کی غرض سے پوری قربانی کا گوشت یا معین مقدار کو پکا ڈالتے ہیں اور فقراء کو بلا کر یہ پکا ہوا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں اس کو بدعت کہا ہے، اور یہ طریقہ عمل جائز نہیں ہے کہا ہے، مہربانی فرما کر اس کی بھی وضاحت سے نوازیں۔

ج..... ان تین چیزوں کا بدعت ہونا میری عقل میں نہیں آیا۔

ا:..... حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں اس آیت شریفہ کے ذیل میں یہ حدیث نقل کی ہے:

”وفی الحدیث الذی فی السنن: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر جنازۃ، فلما دفن المیت اخذ قبضة من التراب، فلقاھا فی القبر وقال: منہا خلقناکم، ثم اخذ اخری وقال: وفیہا نعیدکم، ثم اخری وقال: ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔“ (تفسیر ابن کثیر ج: ۳ ص: ۱۵۶)

ترجمہ:..... ”اور جو حدیث سنن میں ہے، اس میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ میں حاضر ہوئے، پس جب میت کو دفن کیا گیا تو آپ نے مٹی کی ایک مٹھی لی اور اس کو قبر پر ڈالا اور فرمایا: منہا خلقناکم (اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا) پھر دوسری مٹھی لی (اور قبر میں ڈالتے ہوئے) فرمایا: وفیہا نعیدکم (اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے) پھر تیسری مٹھی لی (اس کو قبر میں ڈالتے

ہوئے) فرمایا: ومنہا نخر حکم تارۃً اخریٰ (اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے)۔“

اور ہمارے فقہاء نے بھی اس کے استحباب کی تصریح کی ہے، چنانچہ ”الدر المنقیٰ شرح ملتقى الابرار“ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ (ج: ۱ ص: ۱۸۷)
۲..... اور قبر کے سرہانے فاتحہ بقرہ اور پائنتی میں خاتمہ بقرہ پڑھنے کی تصریح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں موجود ہے جس کے بارے میں یہی بتی نے کہا ہے: ”والصحيح انه موقوف عليه.“ (مشکوٰۃ ص: ۱۳۹)
اور آثار السنن (۱۲۵/۲) میں حضرت لجلال صحابیؒ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی:

”ثم سُنَّ عَلَى التراب سَنًا، ثم اقرأ عند رأسي
بفاتحة البقرة وخاتمتها، فاني سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول ذالك. رواه الطبراني في المعجم
الكبير، واسناده صحيح. وقال الحافظ الهيثمي في
مجمع الزوائد: رجاله موثقون.“

(اعلاء السنن ج: ۸ ص: ۳۴۲ حدیث: ۲۳۱۷)

ترجمہ:..... ”پھر مجھ پر خوب مٹی ڈالی جائے، پھر میرے سرہانے (کھڑے ہو کر) سورۃ بقرہ کی ابتدائی و آخری آیات پڑھی جائیں، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔“

۳..... قربانی کے گوشت کی تقسیم کا تو حکم ہے، اگر پکا کر فقراء کو کھلایا جائے تو یہ بدعت کیوں ہوگی، یہ بات میری عقل میں نہیں آئی، واللہ اعلم!

بدعت کی قسمیں

س..... بدعت کی کئی اقسام ہیں اور بدعت حسنہ کون سی قسم میں داخل ہے نیز بدعت حسنہ کی

مکمل تعریف بھی بیان فرمائیں جناب محترم مولانا صاحب میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس فتویٰ سے میرا مقصود صرف اپنی اور اپنے دوستوں کی اصلاح ہے، لہذا آپ ضرور جواب باصواب تحریر فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

ج..... بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بدعت شرعیہ، دوسری بدعت لغویہ، بدعت شرعیہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کو دین میں داخل کر لیا جائے جس کا کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہد سے کوئی ثبوت نہ ہو، یہ بدعت ہمیشہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، اور یہ شریعت کے مقابلے میں گویائی شریعت ایجاد کرنا ہے۔

بدعت کی دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جن کا وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، جیسے ہر زمانے کی ایجادات۔ ان میں سے بعض چیزیں مباح ہیں جیسے ہوائی جہاز کا سفر کرنا وغیرہ اور ان میں جو چیزیں کسی اور مستحب کا ذریعہ ہوں وہ مستحب ہوں گی، جو کسی امر واجب کا ذریعہ ہوں وہ واجب ہوں گی، مثلاً صرف ونحو وغیرہ علوم کے بغیر کتاب و سنت کو سمجھنا ممکن نہیں اس لئے ان علوم کا سیکھنا واجب ہوگا۔

اسی طرح کتابوں کی تصنیف، مدارس عربیہ کا بنانا چونکہ دین کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ ہیں اور دین کی تعلیم و تعلم فرض عین یا فرض کفایہ ہے۔ تو جو چیزیں کہ بذات خود مباح ہیں اور دین کی تعلیم کا ذریعہ و وسیلہ ہیں وہ بھی حسب مرتب ضروری ہوں گی، ان کو بدعت کہنا لغت کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ سنت میں داخل ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ مدارس کے بنانے پر صلوٰۃ و سلام کی بدعت کو قیاس کرنا غلط ہے۔

انکار حدیث، انکار دین ہے

س..... ایک صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ احادیث کی بنا پر ہی مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس لئے احادیث کو نہیں ماننا چاہئے، نیز ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہوا ہے مگر احادیث کی حفاظت کا ذمہ بالکل نہیں لیا، اس لئے احادیث غلط بھی ہو سکتی ہیں، لہذا احادیث کو نہیں ماننا چاہئے۔

ج..... احادیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کہتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ جو

شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ آپ کے ارشادات مقدسہ کو بھی سر آنکھوں پر رکھے گا، اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ ایمان ہی سے خارج ہے۔

ان صاحب کا یہ کہنا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی احادیث کی وجہ سے ہوئی، بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ قرآن کریم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ و تابعینؓ کے ارشادات کی روشنی میں نہ سمجھنے بلکہ اپنی خواہشات و بدعات کے مطابق ڈھالنے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوا، چنانچہ خوارج، معتزلہ، جہمیہ، روافض اور آج کے منکرین حدیث کے الگ الگ نظریات اس کے شاہد ہیں، اور ان صاحب کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، احادیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، یہ بھی غلط ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ضرورت جس طرح آپ کے زمانے کے لوگوں کو تھی اسی طرح بعد کی امت کو بھی ان کی ضرورت ہے اور جب امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کے ارشادات کے بغیر اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتی تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کی امت کے لئے اس کی حفاظت کا بھی انتظام ضرور کیا ہوگا، اور اگر بعد کی امت کے لئے صرف قرآن کریم کافی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و ارشادات کی اسے ضرورت نہیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو بھی نعوذ باللہ آپ کی ضرورت نہ ہوگی، گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے کار مبعوث کیا؟

اختلافِ رائے کا حکم دوسرا ہے

س..... مشہور عرب بزرگ جناب محمد بن عبد الوہابؒ کے بارے میں حضرات دیوبند کی اصل رائے کیا ہے؟ اور کیا وہ حقیقت حال کا سامنا کرنے سے متذبذب رہے؟

۱..... حضرت گنگوہیؒ کی رائے اس کے بارے میں معتدل ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ)

۲..... حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے اسے خارجی کہا ہے۔

۳..... حضرت مدنیؒ نے الشہاب الثاقب میں بہت سخت الفاظ میں تذکرہ کیا

ہے اور اسے گمراہ قرار دیا ہے۔

۴..... ابھی حال ہی میں ایک کتابچہ ”انکار حیات النبی۔ ایک پاکستانی فتنہ“ میں (جو حضرت شیخ الحدیثؒ کے غالباً نواسے مولانا محمد شاہد صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے حضرتؒ کے ایما پر لکھنا بتایا ہے) اسی محمد بن عبد الوہاب کو شیخ الاسلام والمسلمین لکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کیا تھا؟ حضرت گنگوہیؒ کی نظر میں داعی توحید یا حضرت علامہ کشمیریؒ کی نظر میں خارجی یا حضرت شیخ الحدیثؒ کی رائے کے مطابق شیخ الاسلام۔

نیز یہ کہ اپنے شیخ و مرشد حضرت گنگوہیؒ سے الگ رائے قائم کرنے کے بعد کیا حضرت مدنیؒ اور حضرت علامہ کشمیریؒ کو حضرت گنگوہیؒ سے انتساب کا حق رہ جاتا ہے یا نہیں؟ یا حضرت شیخ الحدیثؒ، حضرت مدنیؒ سے مختلف رائے اختیار کر کے ان سے ارادت مندی کا دعویٰ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تسکین الصدور، طبع سوم (مرتبہ مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفحہ ۱) میں حضرات اخلاف دیوبند نے ایک اصول طے کیا ہے کہ بزرگان دیوبند کے خلاف رائے رکھنے والے کو ان سے انتساب کا حق نہیں اگرچہ اکابرین دیوبند ان کے استادی کیوں نہ رہے ہوں۔ اس فتویٰ پر اوروں کے علاوہ آجنگاب کے دستخط بھی ثبت ہیں۔ ج..... کسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مدار اس کے بارے میں معلوم ہونے والے حالات پر ہے، جیسے حالات کسی کے سامنے آئے اس نے ویسی رائے قائم کر لی، اس کی نظیر جرح و تعدیل میں حضرات محدثین کا اختلاف ہے، اس اختلاف رائے میں آپ جیسا فہم آدمی الجھ کر رہ جائے، خود مل تعجب ہے۔

اکابر دیوبند سے شرعی مسائل میں اختلاف کرنے والے کا حکم دوسرا ہے، اور واقعات و حالات کی اطلاع کی بنا پر اختلاف رائے کا حکم دوسرا ہے، دونوں کو یکساں سمجھنا صحیح نہیں۔

س..... وقت ضائع کرنے کی معذرت مگر حضرت والا! ہم علماء کے خدام ہیں، اکابرین دیوبند کے نوکر، انہیں اپنا ”اسوہ“ خیال کرتے ہیں، لیکن ”اسوہ“ مجروح ہو تو ایسے ہی تلخ سوال و اشکال پیدا ہوتے ہیں، اس لئے تلخ نوائی کی بھی معذرت۔

ج..... ”اسوہ“ کے مجروح ہونے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ویسے ذہن میں تلخی ہو تو ظاہر ہے کہ آدمی تلخ نوائی پر مجبور و معذور ہی ہوگا۔

شریعت کی معرفت میں اعتماد علی السلف

س..... شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ: ”شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے۔“ لیکن آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اثبات میں اس اصول کو ترک کر دیا ہے، نیز قرآن کریم میں ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نہیں، نور کو ثابت کیا گیا ہے۔ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی تک گارے مٹی میں تھے کہ میرا نور پیدا ہوا تھا، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر تھے تو آپ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ تفصیل سے جواب دیں۔

ج..... آنجناب نے حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو اصول نقل کیا ہے کہ ”شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے..... الخ“ یہ اصول بالکل صحیح اور درست ہے، اور یہ ناکارہ خود بھی اس اصول کا شدت سے پابند ہے، اور اس زمانے میں اسی کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سلامتی کا راستہ سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس ناکارہ نے اپنی تالیف ”اختلاف امت اور صراط مستقیم“ میں جگہ جگہ اکابر اہل سنت کے حوالے درج کئے ہیں۔

”نور اور بشر“ کی بحث میں آپ کا یہ خیال کہ میں نے اکابر کی رائے سے الگ راستہ اختیار کیا ہے، صحیح نہیں۔ بلکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی، یہی قرآن کریم کا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ و تابعین اور اکابر اہل سنت کا عقیدہ ہے، قرآن کریم نے جہاں ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ فرمایا ہے، وہیں ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ..... الخ.“ بھی فرمایا ہے، اور جن اکابر کے آپ نے حوالے دیئے ہیں وہ بھی جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور

ہونے کے قائل ہیں وہیں آپ کی بشریت کے بھی قائل ہیں۔

میں نے تو یہ لکھا تھا کہ نور اور بشر کے درمیان تضاد سمجھ کر ایک کی نفی اور دوسرے کا اثبات کرنا غلط ہے، تعجب ہے کہ جس غلطی پر میں نے متنبہ کیا تھا آپ اسی کو بنیاد بنا کر سوال کر رہے ہیں، اکابر امت میں سے ایک کا نام تو لیجئے جو کہتے ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، صرف نور ہیں۔

اور پھر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے (نور ہونے کے ساتھ ساتھ) بشر ہونے پر جو عقلی و نقلی دلائل دیئے تھے تو آنجناب نے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا، کم سے کم شرح عقائد نسفی، جو تمام اہل سنت کی متفق علیہا ہے، اور فتاویٰ عالمگیری کے جو حوالے دیئے تھے انہی پر غور فرمایا جاتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح مقدسہ و مطہرہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے قبل تخلیق کی گئی ہو، اس سے آپ کے بشر ہونے کی نفی کیسے لازم آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا سایہ نہ ہونے کی روایت اول تو حضرات محدثین کے نزدیک زیادہ قوی نہیں، علاوہ ازیں سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پر بادل کا ٹکڑا سایہ لگن رہتا ہو، یا جس طرح رُوح کا سایہ نہیں ہوتا اسی طرح غلبہ نورانیت کی وجہ سے آپ کے جسد اطہر پر رُوح کے احکام جاری ہوں، حضرات عارفین تجسد ارواح اور تروح اجساد کی اصطلاحات سے واقف ہیں، بہر حال محض سایہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جانتی ہیں، فرماتی ہیں: ”کسان بشر من البشر۔“ (مشکوٰۃ شریف ص: ۵۲۰) الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا نور ہونے سے کسی کو انکار نہیں، نہ اس ناکارہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ بحث اس میں ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منافی ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ منافی نہیں، بلکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں ٹھیک اسی طرح سراپا بشر بھی ہیں۔ اگر قرآن کریم، حدیث نبوی اور اکابر امت کے ارشادات میں آنجناب کو کوئی دلیل میرے اس معروضہ کے خلاف ملے تو مجھے اس کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

نشر الطیب میں جہاں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے نور محمدی (علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات) کے پیدا ہونے کا لکھا ہے، وہاں حاشیہ میں اس کی تشریح بھی فرمادی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمایا جائے۔ (نشر الطیب ص: ۵)

یہ جب صحابہ نہیں جہالت ہے

س..... آپ کے ہفت روزہ ختم نبوت شمارہ ۳۰، جلد ۶، صفحہ ۹ پر حضرت مولانا احمد سعید صاحب کی تحریر میں ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ظالم لکھا گیا ہے، کیا یہ سہو ہوا ہے؟ یا عمد؟ اس لئے آپ کو تکلیف دی گئی ہے کہ ختم نبوت جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ کے دشمن ہیں؟ تاکہ ان کا بندوبست کیا جائے۔

ج..... مکتوب الہیم کی فہرست میں آنجناب نے ازراہ ذرہ نوازی اس ناکارہ کا نام بھی درج فرمایا ہے، بلا توضیح عرض کرتا ہوں کہ یہ بیچ مداس اس لائق نہیں کہ اس کا شمار -واللہ ثم واللہ- علماء میں کیا جائے، یہ ناکارہ علمائے ربانین کا تابع مہمل اور ذلہ بار رہا ہے، اور بس۔ ہمارے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

گر چہ از نیکاں نیم لیکن بہ نیکاں بستہ ام

در ریاض آفرینش رشتہ گلستہ ام

بہر حال یہ ناکارہ اس ذرہ نوازی پر آنجناب کا شکر یہ ادا کرتا ہے اور اس خط کے سلسلے میں چند معروضات پیش کرتا ہے۔

۱..... سبحان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ ہمارے ممتاز اکابر میں سے تھے، جمعیتہ العلماء ہند کے جنرل سیکرٹری اور امام ربانی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے دست راست تھے، ان کا ترجمہ قرآن، جنت کی کنجی، دوزخ کا کھٹکا، موت کا جھٹکا شہرہ آفاق کتابیں ہیں، جناب کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، انہی کی تصنیفات میں سے ایک ایمان افروز کتاب ”معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ ہے، جو ہفت روزہ ختم نبوت میں ”سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا پیشگوئیاں“ کے عنوان سے سلسلہ وار شائع ہو رہی ہے، اور آنجناب کے خط میں جس تحریر کا حوالہ دیا گیا ہے وہ اسی کتاب کی ایک قسط ہے،

اور جن الفاظ پر گرفت کی گئی ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جنہیں حضرت مصنفؒ نے امام بیہقی کی کتاب کے حوالے سے درج کیا ہے، وہ حدیث یہ ہے:

”بیہقی نے دلائل النبوة میں روایت کیا ہے کہ ایک دن

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیرؓ اور حضرت علیؓ کو باہم ہنستے

ہوئے دیکھا، آپؐ نے حضرت علیؓ سے دریافت کیا: اے علیؓ! کیا تم

زبیرؓ کو دوست رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں، یا رسول اللہ! میں ان کو

کیسے دوست نہ رکھوں، یہ میری پھوپھی کے بیٹے اور میرے دین کے

پابند ہیں۔ پھر آپؐ نے حضرت زبیرؓ سے دریافت کیا: اے زبیرؓ! کیا

تم علیؓ کو دوست رکھتے ہو؟ زبیرؓ نے کہا: میں علیؓ کو کیسے دوست نہ

رکھوں، یہ میرے ماموں زاد بھائی ہیں اور میرے دین کے پیروکار

ہیں! پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زبیرؓ! ایک دن تم علیؓ

سے قتال کرو گے اور تم ظالم ہو گے۔ چنانچہ جنگِ جمل میں حضرت

زبیرؓ نے حضرت علیؓ سے مقابلہ کیا اور جنگ کی، جب حضرت علیؓ نے

ان کو یاد دلایا کہ: کیا تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے کہ:

”تم علیؓ سے قتال کرو گے اور تم ظالم ہو گے“؟ حضرت زبیرؓ نے فرمایا

کہ: ہاں! یہ بات حضورؐ نے فرمائی تھی، لیکن مجھ کو یاد نہیں رہی تھی۔

اس کے بعد زبیرؓ واپس ہو گئے، مگر ابن جبرود نے وادی السباع میں

— جو ایک مشہور وادی ہے — حضرت زبیرؓ کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، ویسا ہی ہوا۔ حضرت زبیرؓ،

حضرت علیؓ کے مقابل ہوئے اور جب یہ وادی میں سو رہے تھے تو

سوتے ہی میں ابن جبرود نے ان کو شہید کر دیا۔“

(دلائل النبوة للبیہقی ج: ۶ ص: ۴۱۵، کنز

العمال ج: ۱۱ ص: ۳۳۰ حدیث: ۳۱۶۵۲)

یہ ناکارہ، انجمن سپاہ صحابہ کے احساسات کی قدر کرتا ہے، لیکن مندرجہ بالا پس منظر کی روشنی میں جناب سے انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے التجا کرتا ہے کہ آپ کے خط کا یہ فقرہ ہم خدام ختم نبوت کے لئے نہایت تکلیف دہ ہے کہ:

”ختم نبوت میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ کے

دشمن ہیں، تاکہ ان کا بندوبست کیا جائے۔“

انصاف کیجئے کہ اگر خدام ختم نبوت اس کتاب کے نقل کر دینے کی وجہ سے ”دشمن صحابہ“ کے خطاب کے مستحق ہیں تو مولانا احمد سعید دہلویؒ اور ان سے پہلے امام بیہقیؒ اور دیگر وہ تمام اکابر جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کس خطاب کے مستحق ہوں گے...؟

میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی زیادتی ہے کہ جو انجمن سپاہ صحابہ کی طرف سے خدام ختم نبوت سے کی گئی، جس کی شکایت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کی جائے گی، اور میں آنجناب سے توقع رکھوں گا کہ آپ اس زیادتی پر معذرت کریں۔

۲..... آپ نے جن اہل علم کو خطوط لکھے ہیں، آپ کے لئے زیادہ موزوں یہ تھا کہ آپ ان حضرات سے یہ استفسار کرتے کہ یہ حدیث جو ”ختم نبوت“ میں حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ کی کتاب میں امام بیہقیؒ کے حوالے سے درج کی گئی ہے، جرح و تعدیل کی میزان میں اس کا کیا وزن ہے؟ وہ فن حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا ضعیف؟ یا خالص موضوع (من گھڑت)؟ اور یہ مقبول ہے یا مردود؟ اگر صحیح یا مقبول ہے تو اس کی تاویل کیا ہے؟ جو ایک جلیل القدر صحابی، حواری رسولؐ، احد العشرة المبشرة کی جلالت قدر اور علو مرتبت سے میل کھاتی ہو...؟

آپ کے اس سوال کے جواب میں اہل علم جو کچھ تحریر فرماتے آپ اسے ”ختم نبوت“ میں شائع کرنے کے لئے بھیج دیتے، یہ ایک بہترین علمی خدمت بھی ہوتی اور اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و محبت بھی قلوب میں جاگزیں ہوتی۔

مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط میں جس جذباتیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے خدا نخواستہ آگے نہ بڑھ جائے، اور کل یہ کہا جانے لگے کہ قرآن کریم میں جلیل القدر انبیائے کرام علیہم

السلام کو۔ نعوذ باللہ۔ ظالم کہا گیا ہے، مثلاً:

آدم علیہ السلام کے بارے میں دو جگہ ہے:

”وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.“

(البقرة: ۳۵، الاعراف: ۱۹)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے:

”رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ.“ (القصص: ۱۶)

حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے:

”لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ

(الانبیاء: ۸۷)

الظَّالِمِينَ.“

اب ایک ”سپاہِ انبیاء“ تشکیل دی جائے گی اور وہ، بزرگوں کے نام اس مضمون کا

خط جاری کرے گی کہ: ”ترتیبِ قرآن میں وہ کون لوگ گھس آئے تھے جو انبیائے کرام کے دشمن تھے؟ تاکہ ان کا بندوبست کیا جائے!“

ظاہر ہے کہ انبیائے کرام کا مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے برتر ہے اور ”ختم

نبوت“ کو قرآن کریم سے کیا نسبت؟

اب اگر انبیائے کرام علیہم السلام کے حق میں قرآن کریم کے مقدس الفاظ کی کوئی

مناسب تاویل کی جاسکتی ہے تو اسی قسم کی تاویل حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی بھی کیوں نہ کر لی جائے؟ ختم نبوت میں ”دشمنانِ

صحابہ“ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں؟

حقوق اللہ اور حقوق العباد

س..... حضرت مولانا صاحب! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: ”جہل کا علاج

سوال ہے۔“ عہد رسالت میں ایک شخص کو جو بیمار تھا غسل کی حاجت ہوئی، لوگوں نے اسے

غسل کرا دیا وہ پچارہ سردی سے ٹھٹھر کر مر گیا، جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ

بہت ناراض ہوئے اور فرمایا: ”اسے مار ڈالا خدا اسے مارے، کیا جہل کا علاج سوال نہ تھا۔“
حضرت ام سلیمؓ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: ”خدا حق بات سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر بھی غسل ہے (احتلام کی حالت میں)؟“
حضرت عائشہؓ فرمایا کرتی تھیں: خدا کی رحمت ہو انصاری عورتوں پر، شرم انہیں اپنا دین سیکھنے سے باز نہ رکھ سکی۔

حضرت اصمعی سے پوچھا گیا: آپ نے یہ تمام علوم کیسے حاصل کئے؟ تو فرمایا:
”مسلل سوال سے اور ایک ایک لفظ گرہ میں باندھ کر۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ فرمایا کرتے تھے: ”بہت کچھ علم مجھے حاصل ہے لیکن جن باتوں کے سوال سے میں شرمایا تھا ان سے اس بڑھاپے میں بھی جاہل ہوں۔“
ابراہیم بن مہدیؒ کا قول ہے: ”بے وقوفوں کی طرح سوال کرو اور عقلمندوں کی طرح یاد کرو۔“

مشہور مقولہ ہے: ”جو سوال کرنے میں سبکی اور عار محسوس کرتا ہے اس کا علم بھی ہلکا ہوتا ہے۔“
(العلم والعلماء علامہ ابن البراندی)

اس تمہید کے بعد مجھے چند سوالات کرنے ہیں:

”اذا جاء حق الله ذهاب حق العبد“ اور دوسرا قول بالکل اس کے برعکس ہے:
”حق العبد مقدم علی حق الله“ کون سا قول مستند ہے؟ اور کیا یہ اقوال حدیث ہیں؟
ج..... یہ احادیث نہیں بزرگوں کے اقوال ہیں اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، پہلے قول کا مطلب یہ ہے کہ جب حق اللہ کی ادائیگی کا وقت آجائے تو مخلوق کے حقوق ختم اور یہ ایسا ہی ہے جیسا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت آجاتا تو ”قام کأن لم یعرفنا“، اس طرح اٹھ کر چلے جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں۔

دوسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جمع ہو جائیں تو حقوق العباد کا ادا کرنا مقدم ہے۔

کیا موت کی موت سے انسان صفتِ الہی میں شامل نہیں ہوگا؟

س..... آخرت میں موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اس سے تو ہمیشہ کی زندگی لازم آگئی جو حق تعالیٰ کی صفت ہے، پھر ”مَا دَامَتِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ“ بھی فرمایا ہے حالانکہ زمین آسمان سب لپیٹ دیئے جائیں گے، ”يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ“۔

ج..... اہل جنت کی ہمیشہ کی زندگی امکانِ عدم کے ساتھ ہوگی اور حق تعالیٰ شانہ کے لئے ہمیشہ کی زندگی بغیر امکانِ عدم کے ہے اور امکانِ ایک ایسا عیب ہے جس کے ہوتے ہوئے اور کسی نقص کی ضرورت نہیں رہ جاتی: ”إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ“۔ میں اسی امکان کا ذکر ہے۔

رُوحِ انسانی

س..... رُوحِ انسانی جو من امر ربی ہے، مجرد اور لایتجزی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک بچے کی رُوح اور جوان کی رُوح کیفیت اور کیمیت کے اعتبار سے متفاوت ہے، دوسرے یہ کہ جوان کی رُوح کے لئے تزکیہ درکار ہے کیونکہ وہ نفس کی ہمسائیگی سے شہوات اور رذائل میں ملوث ہوگئی ہے، مگر بچے کی رُوح تو ابھی بے لوث ہے تو چاہئے کہ اس پر حقائقِ اشیاء منکشف ہوں، مگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس پر ابھی عقل کا فیضان نہیں ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ رُوح بذاتِ خود ادراک نہیں رکھتی، یعنی گوئی اور اندھی ہے اور بغیر عقل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ حدیث شریف جس میں منکر نکیر کے بارے میں سر کن حضرت عمرؓ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ! اس وقت ہماری عقل بھی ہوگی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر کچھ ڈر نہیں۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عقل کے بغیر رُوح کسی کام کی نہیں، دوسری طرف رُوح کے بڑے بڑے محیر العقول کارنامے اور واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، بہت سے علماء اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ عقل رُوح اور قلب ایک ہی چیز ہے، نسبت بدلنے سے ان کے نام جدا بولے جاتے ہیں، امام غزالیؒ نے بھی احیاء العلوم میں بابِ عجائباتِ قلب میں یہی کہا ہے صوفیاء کا شعر ہے:

عقل و رُوح و قلب تینوں ایک چیز
فعل کی نسبت سے کر ان میں تمیز

ج..... یہ سوال بھی آپ کے جیٹہ علم و ادراک سے باہر ہے، جیسا کہ: ”من امر ربی“ میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، تقریب فہم کے لئے بس اتنا عرض کیا جاسکتا ہے کہ اس مادی عالم میں رُوح مجرد کے تمام مادی افعال کا ظہور مادی آلات (عقل و شعور) کے ذریعہ ہوتا ہے اور مادیت کی طرف احتیاج رُوح کا تصور نہیں بلکہ اس عالم مادیت کا تصور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عالم مادیت میں حضرات انبیاء علیہم السلام بھی خورد و نوش کے فی الجملہ محتاج ہیں، کیونکہ رُوح کا جسم کے ساتھ علاقہ پیوستہ ہے، جیسا کہ: ”وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ....“ میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر خورد و نوش کے محتاج نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نزول فرمائیں گے تو آسمان سے مشرقی مینار تک کا سفر تو فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور مینار پر قدم رکھتے ہی سیڑھی طلب فرمائیں گے، کیونکہ اب مادی احکام شروع ہو گئے۔

خلاصہ یہ کہ اس مادی عالم میں رُوح اپنے تصرفات کے لئے مادی آلات کی محتاج ہے، آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں اسے اندھی، بہری، گونگا اور لایعقل کہہ لیں، اور رُوح کا تفاوت فی الافعال بھی اس کے آلات کے تفاوت سے ہے، مگر مادی آلات کے ذریعہ جو افعال رُوح سے سرزد ہوتے ہیں وہ ان کے رنگ سے رنگ جاتے ہیں اور نیک و بد اعمال سے مزکی اور ملوث ہوتی ہے، قبر کا بھی تعلق فی الجملہ عالم مادیت سے ہے اور فی الجملہ عالم مجرد سے، اس بنا پر اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ یہ نہ تو بالکل وجوہ عالم مادیت ہے اور نہ عالم مجرد محض ہے، اس لئے عقل و شعور یہاں بھی درکار ہے۔ (والفصل فی التفسیر الکبیر ج: ۲۱ ص: ۳۶ تا ۵۲)

س..... بندہ ایک عامی اور جاہل شخص ہے، علم سے دور کا بھی مس نہیں، کسی دینی ادارے میں نہیں بیٹھا، علمائے کرام سے مخاطب کے آداب اور سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، اس لئے گزارش ہے کہ کہیں بھول چوک یا بے ادبی محسوس ہو تو ازراہ کرم اس کو میری کم علمی کے سبب درگزر فرما دیا کریں۔

ج..... آپ کے سوالات تو عالمانہ ہیں، اور آدابِ مخاطب کی بات یہاں چسپاں نہیں کیونکہ یہ ناکارہ خود بھی مجہول مطلق ہے، یہ تو ایک دوست کا دوست سے مخاطبہ ہے۔

چرند پرند کی رُوح سے کیا مراد ہے؟

س..... انسان کے علاوہ دوسری ہزاروں مخلوق چرند، پرند، درند، آبی، صحرائی وغیرہ کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ اور کیا ان کو ”قُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“ والی رُوح سے بھی کچھ حصہ ملا ہے یا ان میں صرف رُوحِ انسانی ہوتی ہے جو غذا سے حاصل ہوتی ہے؟ اور کیا ان کی ارواح بھی فرشتہ قبض کرتا ہے؟

ج..... یہ تو ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی رُوح امرِ رب سے ہی آتی ہے، آیت میں ہر رُوح مراد ہے یا صرف رُوحِ انسانی، دونوں احتمال ہیں۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں اور تلاش کی فرصت نہیں۔

یہ ذوقیات ہیں

س..... شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات الہی اور دوسرے انبیاء مظہر صفات الہی ہیں، اور عام مخلوق مظہر اسمائے الہی ہے۔“ جب کہ حضرت مجدد صاحبؒ اپنے مکتوب ۴۵ بنام خواجہ حسام الدین میں لکھتے ہیں: ”تمام کائنات حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کا آئینہ ہے، لیکن اس کی ذات کا کوئی آئینہ ہے اور نہ مظہر، اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔“

ج..... یہ امور منصوص تو ہیں نہیں، اکابر کے ذوقیات ہیں اور ذوقیات میں اختلاف مشاہد ہے، بہر حال یہ امور اعتقادی نہیں ذوقی ہیں۔

”تخلقوا باخلاق اللہ“ کا مطلب

س..... ”تخلقوا باخلاق اللہ“ سلوک میں مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں جبار، قہار، منتقم، متکبر اور اسی قسم کے اور بھی اسماء ہیں، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفات میں شریک ہونا شرک ہے اور دوسری طرف اس کی صفات سے متصف ہونا درجاء کی بلندی کا معیار بھی ہے۔

ج..... اسمائے الہیہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ مخلوق کو بقدر پیمانہ ان سے کچھ ہلکا سا عکس نصیب ہو جاتا ہے، ان صفات کو بقدر امکان اپنے اندر پیدا کرنا مطلوب ہے، ”تخلقوا باخلاق اللہ“ سے یہی مراد ہے، مثلاً رؤف، رحیم، غفور، ودود وغیرہ۔ دوسری قسم وہ اسماء ہیں جن کے ساتھ ذات الہی متفرد ہے، وہاں ان اسمائے حسنیٰ سے انفعال (اثر لینا) مطلوب ہے، مثلاً قہار کے مقابلے میں اپنی مقہوریت تامہ کا استحضار، عزیز کے مقابلے میں اپنی ذلت تامہ اور غنی کے مقابلے میں اپنے فقر کا رسوخ، یہاں ”تخلقوا باخلاق اللہ“ کا ظہور انفعال کامل کی شکل میں ہوگا۔

کیا بغیر مشاہدہ کے یقین معتبر نہیں؟

س..... ”وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ..... إِلَى..... مُوقِنِينَ.“ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر مشاہدے کے یقین معتبر نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں ان پر صحیفے بھی نازل ہوئے (صحف ابراہیم و موسیٰ) اور بہت سے عجائبات قدرت انہوں نے دیکھے، ہر وقت ان کا اللہ تعالیٰ سے قلبی رابطہ تھا، ان کو ملکوت السموات والارض کی سیر بھی کرائی گئی، اس کے باوجود ان کا قلب مطمئن نہیں ہوتا اور ”كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى“ کا سوال کرتے ہیں، تو پھر ایک عام سالک جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اور اپنی لذات کی قربانی دے کر اپنی جان کھپا رہا ہے اور عالم قدس سے بشکل صوت و صورت اس پر کوئی فیضان نہیں ہو رہا پھر بھی اس کی طاعت میں کوئی کمی نہیں آتی، ایسی صورت میں وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو ملکوت سے کچھ مشاہدہ کرا دیا جائے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور استقامت نصیب ہو۔ انبیاء تو ایسے بھی ہر وقت ملکوت کی سیر کرتے رہتے ہیں۔

ج..... یقین کے درجات مختلف ہیں، یقین کا ایک درجہ عین الیقین کا ہے جو آنکھ سے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک حق الیقین کا ہے جو تجربہ کے بعد حاصل ہوتا ہے، اسی طرح عامہ مؤمنین، ابرار و صدیقین، انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے درجات میں بھی تفاوت ہے، ایمان کا درجہ تو عامہ مؤمنین کو بھی حاصل ہے اور ابرار و صدیقین کو ان کے درجات کے

مطابق یقین کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے مراتب کے مطابق ان کو درجات یقین عطا کئے جاتے ہیں، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال ”كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى“ اس درجہ یقین اور اطمینان جو بلا رویت ہو پہلے بھی حاصل تھا۔

ساکین اور اولیاء اللہ کو بھی مشاہدات کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور بغیر مشاہدات کے بھی ان کو یقین و اطمینان ”ایمان بالغیب“ کے طور پر حاصل ہوتا ہے لیکن ان کے ایمان اور اطمینان کو انبیائے کرام علیہم السلام کے ایمان و اطمینان سے کوئی نسبت نہیں اور وہ ان کے اطمینان اور یقین کا تحمل بھی نہیں کر سکتے ورنہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں۔

آل رسول کا مصداق

س..... حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے، حضرت بی بی فاطمہؓ کی وجہ سے، تو کیا وجہ ہے کہ آپؐ کی دوسری صاحبزادیوں کی اولاد کو آل رسول نہیں کہتے؟

حالانکہ حضرت عثمانؓ کی ازواج حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما سے بھی اولاد بہت پھیلی ہے؟

ج..... یہ عزت حضرت فاطمہؓ کی خصوصیت تھی کہ ان کی اولاد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائی، دوسری صاحبزادیوں سے نسل چلی نہیں۔

ذات حق کے لئے مفرد و جمع کے صیغوں کا استعمال

س..... اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے لئے کبھی تو ”اَنَا“ واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اور کبھی ”نَحْنُ“ جمع کا صیغہ جیسے: ”إِنِّي أَنَا اللَّهُ“، ”نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ“ اس تفریق کی کیا وجہ ہے؟

ج..... اصل تو صیغہ واحد ہے لیکن کبھی کبھی اظہار عظمت کے لئے صیغہ جمع استعمال کیا جاتا ہے ”إِنِّي أَنَا اللَّهُ“ میں تو حید ہے اور تو حید کے لئے واحد کا صیغہ موزوں تر ہے اور ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ“ میں اس عظیم الشان کتاب کی تنزیل اور حفاظت کا ذکر ہے اور یہ دونوں منزل (نازل کرنے والے) اور محافظ (حفاظت کرنے والے) کی عظمت و قدرت کو

مقتضیٰ ہیں اس لئے یہاں جمع کا صیغہ لانا بیغ تر ہوا، واللہ اعلم بأسرارہ!

یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں

س..... ”وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ الى وَيُبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ الخ“ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت کفار کے بارے میں ہے جب کہ یہ آیت عباد الرحمن کے بارے میں بہت آگے سے چلی آرہی ہے ”وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمُشُونَ“ سے لے کر ”وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا“ اور پھر آگے بھی عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں تو درمیان میں کفار کا تذکرہ کہاں ہے؟ معارف القرآن میں بھی یہی لکھا ہے جو آپ نے فرمایا مگر قرینے سے اوصاف اور عیوب عباد الرحمن ہی کے معلوم ہوتے ہیں۔

ج..... اگر جاہلیت میں یہ افعال سرزد ہوئے ہوں اور پھر وہ ”إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا“ کے ذیل میں آگئے تو عباد الرحمن کے عنوان سے ان کا ذکر کیا جاتا، اور بندہ کا یہ کہنا کہ یہ کفار کے بارے میں ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان دونوں باتوں میں تعارض کیا ہے؟ صفات تو عباد الرحمن ہی کی بیان ہو رہی ہیں ان میں یہ ذکر کیا کہ شرک نہیں کرتے قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے اور اللہ کے بعد بتایا گیا کہ جنہوں نے بحالت کفر ان گناہوں کا ارتکاب کیا مگر بعد میں ایمان اور عمل صالح کر کے اس کا تدارک کر لیا وہ بھی عباد الرحمن میں شامل ہیں۔

س..... ”إِلَّا مَنْ تَابَ“ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے بحالت کفر ان گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اس میں صرف اتنا اور پوچھنا ہے کہ ”بحالت کفر“ کی صراحت آیت میں کہاں ہے؟ بحالت ایمان مرتکب گناہ بھی تو توبہ سے پاک ہو جاتا ہے۔
ج..... درمنثور میں شان نزول کی جو روایات نقل کی ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔

ڈارون کا نظریہ نفی خالق پر مبنی ہے

س..... درندے پرندے اور ہزار ہا مخلوق اللہ کی کس طرح پیدا ہوئی، آپ نے جواب میں

فرمایا کہ: ”اس بارے میں کوئی تصریح نظر سے نہیں گزری۔“ تو اس بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے؟ اگر مذہب اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا تو مخلوق کے بارے میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو تقویت ملتی ہے۔

ج..... ڈارون کا نظریہ تو نفی خالق پر مبنی ہے، اتنا عقیدہ تو لازم ہے کہ تمام اصناف مخلوق کو تخلیق الہی نے وجود بخشا ہے، لیکن کس طرح اس کی تفصیل کا علم نہیں۔

انسان کس طرح وجود میں آیا؟

س..... جناب مولانا صاحب قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں حضرت آدمؑ کو بنایا اور ہم سب ان کی اولاد ہیں مگر ۱۵/۴/۱۹۸۹ء بروز جمعہ کو ہم نے ٹی وی پر دن کے ۱۰ بجے ایک فلم دیکھی جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان مرحلہ وار اس شکل میں آیا یعنی پہلے جراثیم پھر مچھلی بندر وغیرہ اور اس کی آخری شکل آج کے انسان کی ہوئی۔

اب آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ شریعت کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہے اور ایک مسلمان کا اس بارے میں کیا ایمان ہونا چاہئے۔ اگر یہ ٹی وی والی فلم غلط ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟

ج..... یہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے کہ سب سے پہلا انسان (حضرت آدم علیہ السلام) یکا یک قائم وجود میں نہیں آیا، بلکہ بہت سی ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے بندر کی شکل وجود میں آئی، اور پھر بندر نے مزید ارتقائی جست لگا کر انسان کی شکل اختیار کر لی، یہ نظریہ اب سائنس کی دُنیا میں بھی فرسودہ ہو چکا ہے، اس لئے اس طویل عرصے میں انسان نے کوئی ارتقائی منزل طے نہیں کی، بلکہ ترقی معکوس کے طور پر انسان تدریجاً ”انسان نما جانور“ بنتا جا رہا ہے۔

جہاں تک اہل اسلام کا تعلق ہے ان کو ڈارون کے نظریہ ارتقا پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے قرآن کریم کا واضح اعلان موجود ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کا قالب بنایا، اسی میں رُوح پھونکی، اور وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے۔“ جس فلم کا آپ نے ذکر کیا ہے ممکن ہے کہ ان کا قرآن وحدیث پر ایمان نہ ہو،

اور جن لوگوں نے ٹی وی پر یہ فلم دکھائی وہ بھی قرآن وحدیث کے بجائے ڈارون پر ایمان رکھتے ہوں گے، لیکن جس چیز پر مجھے تعجب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس فلم کے دکھائے جانے پر کسی نے احتجاج نہیں کیا، ایسا لگتا ہے کہ وطن عزیز کو غیر شعوری طور پر لادین اور لحد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

کیا حدیث کی صحت کے لئے دل کی گواہی کا اعتبار ہے؟

س..... حضرت ابی اسیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم مجھ سے مروی کوئی حدیث سنو جس کو تمہارے دل مان لیں اور تمہارے شعور نرم پڑ جائیں اور تم یہ بات محسوس کرو کہ یہ بات تمہاری ذہنیت سے قریب تر ہے تو یقیناً تمہاری نسبت میری ذہنیت اس سے قریب تر ہوگی (یعنی وہ حدیث میری ہو سکتی ہے) اور اگر خود تمہارے دل اس حدیث کا انکار کریں اور وہ بات تمہاری ذہنیت اور شعور سے دور ہو تو سمجھو کہ تمہاری نسبت وہ بات میری ذہنیت سے دور ہوگی اور وہ میری حدیث نہ ہوگی۔“ یہ حدیث کس پائے کی ہے؟ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حکم بنایا ہے؟ کیونکہ ہر فرد تو مخاطب ہو نہیں سکتا، اور ہر ایک کی ذہنیت اور سطح علم ایک جیسی نہیں۔

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ: ”جب تم کوئی حدیث سنو تو اس کے بارے میں وہی گمان کرو جو زیادہ صحیح گمان ہو۔ زیادہ مبارک اور زیادہ پاکیزہ ہو۔“ اس حدیث کی سند کیسی ہے؟

ج..... یہ حدیث شریف مسند احمد میں دو جگہ (ایک ہی سند سے) مروی ہے (ج: ۵ ص: ۲۲۵، ج: ۳ ص: ۹۷)، مسند بزار (حدیث: ۱۸۷)، صحیح ابن حبان میں ہے، بیہمی نے مجمع الزوائد میں، امام ابن کثیر نے تفسیر میں، زبیدی شارح احیاء نے اتحاف میں اور ابن عراق نے ”تنزیہ الشریعة المرفوعة“ میں قرطبی کے حوالے سے اس کو صحیح کہا ہے، علامہ ابن جوزیؒ نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے اور عقیلی نے اس پر جرح کی ہے، شوکانی ”الفوائد المجموعة“ میں کہتے ہیں کہ میراجی اس پر مطمئن نہیں۔

آپ کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ ہر فرد اس کا مخاطب نہیں ہو سکتا، اس کے مخاطب یا تو صحابہ کرامؓ تھے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات سے خاص مناسبت رکھتے تھے، یا ان کے بعد محدثین حضرات ہیں جن کے مزاج میں الفاظ نبویؐ کو پہچاننے کا ملکہ قویہ پیدا ہو گیا ہے، بہر حال عامۃ الناس اس کے مخاطب نہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دوسری حدیث میں فرمایا: ”استفت قلبک ولو افتاک المفتون“ یعنی اپنے دل سے فتویٰ پوچھو (چاہے مفتی تمہیں فتوے دے دیں) یہ ارشاد دارباب قلوب صافیہ کے لئے ہے، ان کے لئے نہیں جن کے دل اندھے ہوں۔

عذاب شدید کے درجات

س..... قرآن پاک میں ہد ہد کی غیر حاضری کے لئے بطور سزا یہ الفاظ آئے ہیں: ”لَا عَذَابَئِہٖ عَذَابًا شَدِیدًا اَوْ لَا ذُبْحٰنَہٗ“ سورہ مائدہ میں من و سلویٰ کی ناشکری پر بھی یہ الفاظ ہیں: ”فَاِنِّیْ اُعَذِّبُہٗ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُہٗ.....“ پہلا قول حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور دوسرا حق تعالیٰ کا، تقریباً ملتے جلتے ہیں، جب کہ ہد ہد اور قوم بنی اسرائیل کے جرم میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک چھوٹے سے پرندے کے لئے عذاباً شدیداً کچھ مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے۔

ج..... ”عَذَابًا شَدِیدًا“ اور ”عَذَابًا لَا اُعَذِّبُہٗ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِیْنَ“ کے درمیان وہی زمین آسمان کا فرق ہے جو ہد ہد اور بنی اسرائیل کے جرم میں ہے، عذاب شدید کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور جن کو عذاب دیا جائے ان کے حالات بھی مختلف ہیں، ہد ہد غریب کو کسی ناجنس کے ساتھ پنجرے میں بند کر دینا بھی عذاب شدید ہے، انبیائے کرام علیہم السلام کے کلام میں بے جا مبالغہ نہیں ہوتا۔

قرآن میں درج دوسروں کے اقوال قرآن ہیں؟

س..... قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے اقوال بھی دہرائے ہیں، جیسے عزیز مصر کا قول: ”اِنَّ کَیْدَکُمْ عَظِیْمٌ“ یا بلقیس کا قول: ”اِنَّ الْمُلُوْکَ اِذَا دَخَلُوْا“ کیا ان اقوال کی بھی وہی اہمیت اور حقیقت ہے جو کلام اللہ کی ہے؟ بعض واعظین اس طرح بیان کرتے

ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ“ حالانکہ یہ غیر اللہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو نقل کیا ہے۔

ج..... اللہ تعالیٰ نے جب ان اقوال کو نقل فرما دیا تو یہ اقوال بھی کلام الہی کا حصہ بن گئے اور ان کی تلاوت پر بھی ثواب موعود ملے گا (یہ ناکارہ بطور لطیفہ کہا کرتا ہے کہ قرآن کریم میں فرعون، ہامان، قارون اور ابلیس کے نام آتے ہیں اور ان کی تلاوت پر بھی پچاس، پچاس نیکیاں ملتی ہیں) پھر قرآن کریم میں جو اقوال نقل فرمائے گئے ہیں ان میں سے بعض پر رد فرمایا ہے جیسے کفار کے بہت سے اقوال، اور بعض کو بلا تردید نقل فرمایا ہے، تو اقوال مردود تو ظاہر ہے کہ مردود ہیں، لیکن جن اقوال کو بلا تکثیر نقل فرمایا ہے وہ ہمارے لئے حجت ہیں، پس عزیز مصر کا قول اور بلقیس کا قول اسی دوسری قسم میں شامل ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

کلام الہی میں درج مخلوق کا کلام نفسی ہوگا؟

س..... آپ نے فرمایا ”جب غیر اللہ کے اقوال اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نقل کئے ہیں تو وہ بھی کلام الہی کا حصہ بن گئے۔“ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اقوال کلام الہی کا حصہ بن گئے تب بھی یہ کلام نفسی تو نہ ہوئے کیونکہ کلام نفسی تو قدیم ہے اور یہ قول کسی زمانے میں کسی انسان سے ادا ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دہرا دیا، تو یہ اقوال تو مخلوق ہوئے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن سارا غیر مخلوق ہے۔

ج..... مخلوق کے کلام کا کلام الہی میں آنا بظاہر محل اشکال ہے، لیکن اس پر نظر کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ماضی و مستقبل یکساں ہیں تو یہ اشکال نہیں رہتا، یعنی مخلوق پیدا ہوئی، اس سے کوئی کلام صادر ہوا، اللہ تعالیٰ نے بعد از صدور اس کو نقل فرمایا تو واقعی اشکال ہوگا، لیکن مخلوق پیدا ہونے اور اس سے کلام صادر ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور اس علم قدیم کو کلام قدیم میں نقل فرمایا۔

”الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ“ کی تشریح

س..... ”الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ“، ”أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ“ کیا یہ احادیث کے اقوال ہیں؟ لیکن حدیث تو مستند ہے کہ: ”لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، فرشتے انہیں روکیں گے، میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں، جواب ملے گا تمہیں نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا؟“ اس حدیث شریف سے تمام صحابہ کا عدول ہونا بظاہر ثابت نہیں ہوتا (یہ ایک اشکال ہے صرف)، اسی طرح یہ حدیث شریف کہ جس صحابی کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو اگر کوئی کہے کہ میں تو عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرتا ہوں اور معاملات میں انصاف نہ کرے اور حوالہ دے ان کے واقعات کا مثلاً عمرو بن العاصؓ نے ابو موسیٰ اشعرؓ کے ساتھ جو کیا جب کہ دونوں صفین میں حکم بنائے گئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقتداء جس سے ہدایت ملے وہ صحابہ کرامؓ کے عقیدے اور رسوخِ ایمان کی ہے جس کی مثال مشکل ہے، ان کے اعمال عادات و اطوار کی اقتداء مراد نہیں؟

ج..... ”أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ“ کا مضمون صحیح ہے، مگر الفاظ حدیث کے نہیں۔ صحابہ کرامؓ کے افعال دو قسم کے ہیں، بعض تو اتباعِ نصوص کی وجہ سے اور بعض بنا بر اجتہاد۔ پھر اجتہادی امور بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن پر کسی ایک فریق کا صواب یا خطا پر ہونا ظن غالب سے متعین نہیں ہوا، ایسے اجتہادی امور میں مجتہد کے لئے کسی ایک قول کا اختیار کر لینا صحیح ہے جو مجتہد کے نزدیک ترجیح رکھتا ہو، اور دوسری قسم وہ ہے کہ ایک فریق کا خطا پر ہونا ظن غالب سے ثابت ہو جائے، ایسے اقوال و افعال میں خطی کا اتباع نہیں کیا جائے گا، البتہ ان کو اپنے اجتہاد کی بنا پر معذور بلکہ ماحور قرار دیا جائے گا، اس لئے: ”بایہم اقتدیتم اھتدیتم“ کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے گا کہ ان کا خطا پر ہونا غلبہ ظن سے ثابت نہ ہو، البتہ یوں کہا جائے گا کہ انہوں نے بھی اتباعِ ہدایت کا قصد کیا لہذا ان پر ملامت نہیں۔ جہاں تک ”الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ“ کا تعلق ہے یہ بھی حدیث نہیں بلکہ اہل سنت کا قاعدہ مسلمہ ہے اور ان اکابر کے ”کلہم عدول“ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ معصوم تھے، جس ہدایت

کو ہم صحابہ کرامؓ سے منسوب کرتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں: ایک یہ کہ وہ کبارؓ سے پرہیز کرتے تھے اور ان کے نفوس طیبہ میں اجتناب عن الکبار کا ملکہ راسخ ہو چکا تھا، دوم یہ کہ اگر کسی سے تقاضائے بشریت احیاناً کسی کبیرہ کا شاذ و نادر کبھی صدور ہوا تو انہوں نے فوراً اس سے توبہ کر لی اور بہ برکت صحبت نبویؐ ان کے نفوس اس گناہ کے رنگ سے رنگین نہیں ہوئے اور: ”التائب من الذنب کمن لا ذنب له“ ارشادِ نبویؐ ہے اس لئے ان ارتکاب کبیرہ کے باوجود توبہ کی وجہ سے عادل رہے، فاسق نہیں ہوئے، حضرت نانوتویؒ اور دیگر اکابر نے اس پر طویل گفتگو فرمائی ہے میں نے خلاصہ لکھ دیا جو حل اشکال کے لئے ان شاء اللہ کافی ہے۔

صحابہ کرامؓ نجوم ہدایت ہیں

س..... ”أصحابی کالنجوم“ اور ”الصحابۃ کلہم عدول“ آپ نے فرمایا کہ دونوں اقوال حدیث شریف کے نہیں، اگر ایسا ہے تو کوئی اشکال نہیں، اگر حدیث شریف ہے تو درایت پر پوری نہیں اترتی، اس لئے کہ بہت سے صحابہؓ سے بڑی بڑی لغزشیں ہوئیں، جیسے حضرت امیر معاویہؓ، عمرو بن العاصؓ، مغیرہ بن شعبہؓ، عبید اللہ بن عمرؓ، عبد اللہ بن ابی سرنجؓ وغیرہ۔

ج..... ”الصحابۃ کلہم عدول“ حدیث تو نہیں لیکن اہل حق کا مسلمہ عقیدہ ہے، اور اکابر کی تقلید میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ بلا استثناء نجوم ہدایت تھے، اور سب کے سب عادل تھے، لیکن آنجناب نے عدل کے معنی عصمت کے سمجھے ہیں، صحابہ کرامؓ عادل تھے، معصوم نہ تھے، اور عدل کے معنی ہیں عدا ارتکاب کبارؓ سے اور اصرار علی الصغائر سے بچنا اور اگر احیاناً معاصی کا صدور ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا۔

جن صحابہ کرامؓ کا نام لے کر آپ نے فرمایا ہے کہ ان سے بڑی بڑی لغزشیں ہوئیں، ان میں سے کون سی غلطی ایسی ہے جس کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو چکا ہو؟ اور وہ ”كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰی“ کے وعدہ خداوندی سے مستثنیٰ ہوں، ابن ابی سرنجؓ مرتد ہو کر مسلمان ہو گئے تھے، اس کے بعد ان سے کون سی غلطیاں ہوئیں؟ حضرت

عمر بن العاصؓ، مغیرہ بن شعبہؓ اور امیر معاویہؓ نے جو کچھ کیا وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی اور آنجناب کو معلوم ہے کہ اجتہادی لغزش تو عصمت کے بھی منافی نہیں چہ جائیکہ عدل کے منافی ہو۔ قرآن کریم میں نبی معصوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ”وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ“ اس میں عصیان اور غوایت کی نسبت کی گئی ہے، مگر یہ فعل اجتہاد تھا اس لئے یہ عصیان بھی صورتاً ہوا نہ حقیقتاً، اسی طرح صحابہ کرامؓ کی جن جن بڑی غلطیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اجتہاداً تھیں جن پر وہ مابور ہیں نہ کہ مازور۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات نے جو کچھ کیا اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق رضائے الہی کے لئے کیا، اگر کسی کا اجتہاد خطا کر گیا تب بھی وہ نہ لائق ملامت ہے اور نہ اس کی اجتہادی خطا کو حقیقتاً غلطی کہنا صحیح ہے، نہ ان کے اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ ان کے نجوم ہدایت ہونے کے خلاف ہے۔

سوء ادب کی بو آتی ہے

س..... صحابہ کرامؓ سے محبت رکھنا، عزت و عقیدت سے ان کا ذکر کرنا بندہ کا بھی جزو ایمان ہے، بلکہ اکثر اس میں غلو بھی ہو جاتا ہے، میرا سوال صرف یہ تھا کہ یہ جو قول ہے کہ جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے، تو یہ اقتداء میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے عقائد اور ایمان کی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جتنا ان کو رسوخ تھا اس کی مثال مشکل ہے، مگر ان کے اعمال میں اقتداء کا حکم نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ میرے اس قول میں امام مرنیؒ کا قول بھی تائید میں ملا ہے، اُصحابی کالجموم کی شرح میں فرماتے ہیں:

”اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ روایت

دین میں تمام صحابی ثقہ اور معتبر ہیں اس کے علاوہ اور کوئی معنی میرے نزدیک درست نہیں کیونکہ اگر خود صحابہؓ اپنی رائے ہمیشہ صائب اور غلطی سے مبرا سمجھتے ہوتے تو نہ آپس میں ایک دوسرے کی تغلیط کرتے اور نہ اپنے کسی قول سے رجوع کرتے حالانکہ بے شمار موقعوں پر وہ ایسا کر چکے ہیں۔“

الحمد للہ ثم الحمد للہ بس یہی مراد تھی، اور یہ میرے اس قول کا مطلب ہے کہ اقتداء

صحابہ کرامؓ کے عقائد اور ایمان کی معلوم ہوتی ہے، ان کے اعمال، عادات و اطوار کی نہیں، آپ اس سے کہاں تک متفق ہیں؟

ج..... آپ نے حضرت معاویہؓ، حضرت عمرو بن العاصؓ اور حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے متعلق جو الفاظ لکھے تھے ان سے کچھ سوء ادب کی بو آتی ہے، عقائد و ایمان تو سب کا ایک ہی تھا اور بیشتر اعمال بھی اور بعض اعمال میں اجتہادی اختلاف بھی تھا، تاہم ”جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے“ کا یہی مصداق ہے، یعنی سب اپنی جگہ حق و ہدایت پر ہیں، جیسا کہ ائمہ اربعہؓ کے بارے میں اہل سنت قائل ہیں کہ وہ سب برحق ہیں ان کا ایک دوسرے کی تردید و تغلیط کرنا بھی بنا بر اجتہاد ہے، ہر مجتہد اپنی رائے صائب اور غلطی سے مبرا سمجھتا ہے مگر ضائع۔

صحابہؓ کے بارے میں تاریخی رطب و یابس کو نقل کرنا سوء ادب ہے
س..... آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں جو الفاظ بندے نے لکھے تھے ان سے سوء ادب کی بو آتی ہے۔ حق تعالیٰ سوء ادب سے محفوظ رکھے، صحابہؓ تو بہت بڑے مرتبوں کے مالک ہیں، بندہ تو ایک فاجر و فاسق مسلمان کی ذات کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس پر بندے کے کچھ اشعار سماعت فرمائیں:

ہر مسلمان کو محبت ہے رسول اللہ سے

ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نسبت سے دیکھ

ہر مسلمان محترم تجھ کو نظر آئے گا پھر

جب بھی دیکھے تو مسلمان کو اسی نسبت سے دیکھ

اس سے آگے بھی ایک ادب ہے جو خالق و مخلوق کی نسبت سے ہے:

وہ شرابی ہو کہ زانی فعل مطلق ہے برا

فعل کی تحقیر کر پر ذات کو عزت سے دیکھ

پھر بندے کی نظر میں اس سے بھی آگے اک ادب ہے:

کنہ سب خالق کا ہے مخلوق ہے جتنی یہاں
کیا نصاریٰ کیا مسلمان سب کو تو عزت سے دیکھ

میرے یہ اشعار عام مخلوق خدا کے بارے میں ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب کا اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے، کسی واقعہ کو جو متفق علیہ ہو تاریخ سے یا حدیث سے نقل کرنا مجھ ناچیز کے خیال میں تو سوء ادب میں نہیں آتا کیونکہ اس کے مرتکب تو سیکڑوں مؤرخین، مفسرین، محدثین اور علماء و فضلاء ہوئے ہیں، پھر تو وہ سب بے ادب ٹھہرتے ہیں؟ اگر آپ امام مزنیؒ کے قول سے متفق ہیں تو بس وہی بندے کی مراد تھی کہ صحابہؓ کی اقتداء ان کی روایت دین اور ثقاہت ایمان میں معلوم ہوتی ہے نہ کہ ان کے افعال و اقوال و عادات و اطوار اور ذاتی اعمال میں۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ جب شارع علیہ السلام کے عادات و اطوار نشست و برخاست جو سنن زوائد کہلاتی ہیں، ان کے اتباع کی امت مسلمہ مکلف نہیں ہے تو اصحاب رسول کے عادات و اطوار اور افعال کی کیسے مکلف ہو سکتی ہے؟ بندہ کم علم ہے اس لئے شاید اپنے مافی الضمیر کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکا، آپ صاحب علم ہیں یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کیا ہے؟

ج..... تاریخ میں تو رطب و یابس سب کچھ بھر دیا گیا ہے، لیکن ان واقعات کو بطور استدلال نقل کرنا سوء ادب سے خالی نہیں، ان کے محاسن سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں ہم جیسے لوگوں کے حوصلے سے بڑی بات ہے۔

امام مزنیؒ کا قول میری نظر سے نہیں گزرتا کہ یہ دیکھتا کہ ان کی مراد کیا ہے؟ جہاں تک صحابہ کرامؓ کی اقتداء کا مسئلہ ہے بعض ظاہریہ تو ان کے اقوال و افعال کو حجت ہی نہیں سمجھتے، ابن حزم ظاہری اکثر یہ فقرہ دہراتے رہتے ہیں: ”لا حجة فی قول صاحب ولا تابع“، لیکن عامۃ العلماء کے نزدیک صحابہؓ کے اقوال و افعال بھی لائق اقتداء ہیں البتہ تعارض احوال و افعال کی صورت میں ترجیح کا اصول چلتا ہے جس کو مجتہدین جانتے ہیں، بہر حال ہمارے لئے اس مسئلے پر گفتگو بے سود ہے، ہمارے لئے اتنی بات بس ہے کہ وہ حضرات لائق اقتداء ہیں۔

حضرت خضر علیہ السلام کے جملہ پر اشکال

س..... ”فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا“ خضر علیہ السلام نے بظاہر یہاں شرکیہ جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ اپنا ارادہ بھی شامل کر دیا حالانکہ بظاہر: ”فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يُبَدِّلَهُمَا“ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ج..... اس قصے میں تین واقعات ذکر کئے گئے ہیں: ۱: کشتی کا توڑنا۔ ۲: لڑکے کو قتل کرنا۔ ۳: دیوار بنانا۔ ان تینوں کی تاویل بتاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے ”اَرَدْتُ“، ”اَرَدْنَا“ اور ”اَرَادَ رَبُّكَ“ تین مختلف صیغے استعمال فرمائے ہیں، اس کو تفنن عبارت بھی کہہ سکتے ہیں اور ہر صیغے کا خاص نکتہ بھی بیان کیا جاسکتا ہے:

۱:..... مسکینوں کی کشتی توڑ دینا خصوصاً جب کہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، اگرچہ اپنے انجام کے اعتبار سے ان کا نقصان تھا جس کا بظاہر کوئی بدل بھی نہیں ادا کیا گیا اور ظاہر نظر میں بھلائی کا بدلہ برائی تھا اور شر بلا بدل بلکہ بعد الاحسان تھا، اس لئے اذ با مع اللہ اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور ”اَرَدْتُ“ کہا۔

۲:..... بچے کا قتل کرنا بھی بظاہر شر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل والدین کو عطا فرمایا جو ان کے حق میں خیر تھا، پس یہاں دو پہلو جمع ہو گئے، ایک بظاہر شر، اس کو اپنی طرف منسوب کرنا تھا اور دوسرا خیر یعنی بدل کا عطا کئے جانا، اس کو حق تعالیٰ شانہ کی طرف منسوب کرنا تھا، اس لئے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا تاکہ شر کو اپنی طرف اور اس کے بدل کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاسکے۔

۳:..... اور یتیموں کی دیوار کا بنادینا خیر محض تھا، جس میں شر کا ظاہری پہلو بھی نہیں تھا، نیز ان یتیموں کا سن بلوغ کو پہنچنا ارادہ الہی کے تابع تھا، اس لئے یہاں خود بیخ میں سے نکل گئے اور اس کو حق تعالیٰ شانہ کی طرف منسوب فرمایا: ”فَارَادَ رَبُّكَ“ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے نمبر پر شرکیہ جملہ نہیں بولا بلکہ شرکت کا جملہ بولا تاکہ شر اور خیر کو از خود تقسیم کر کے بظاہر شر کو اپنی طرف اور اس کے بدل کو جو خیر تھا، حق تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، واللہ أعلم بأسرار کلامہ!

انتابڑی جنت کی حکمت

س..... حدیث شریف میں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر کہنے والے کے لئے جنت میں ہر کلمے کے عوض ایک بیڑ لگایا جاتا ہے، اس طرح بہت سے اعمال پر ایک محل عطا ہونے کی بشارت آئی ہے، انسان اپنی زندگی میں یہ کلمہ طیبہ لاکھوں کی تعداد میں کرتا ہے، تو ان لاکھوں محلات اور باغات کی اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر آدمی فلاں عمل اپنی زندگی کے آخر تک کرتا رہے اور اس پر مرے تو اس کے لئے ایسا ایسا محل تیار کیا جائے گا؟

ج..... دوام کی قید نہیں بلکہ مطلق عمل پر یہ اجر ہے، رہا یہ کہ اتنے لاکھوں محلات کی کیا ضرورت؟ یہ ”قیاس غائب علی الشاہد“ ہے۔ یہ حدیث تو علم میں ہوگی کہ ادنیٰ جنتی کو آپ کی پوری دنیا سے دس گنا زیادہ جنت عطا کی جائے گی۔ یہاں بھی آپ کا یہ سوال متوجہ ہوگا کہ اتنی بڑی جنت کو کیا کرے گا؟ بہر حال آخرت کے امور ہماری عقل و قیاس کے پیمانوں میں نہیں سما سکتے، ”اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر“ حدیث قدسی ہے۔ ایک مرتبہ تبلیغی سفر میں ایک بزرگ فرمانے لگے کہ مولویو! یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی جنت کو کوئی کیا کرے گا؟ پھر خود ہی فرمادیا کہ تمام اہل جنت ایک جنتی کی برادری ہے، کبھی آدمی کا جی چاہے کہ پوری برادری کی دعوت کرے، کیونکہ سب معزز مہمان ہیں اس لئے ہر فرد کے لئے ٹھہرنے کو الگ جگہ ہونی چاہئے، لہذا ایک جنتی کے پاس اتنی بڑی جنت ہونی چاہئے کہ یہ بیک وقت تمام اہل جنت کو مع ان کے شتم و خدم کے ٹھہرا سکے۔ (مشکوٰۃ ج: ۲ ص: ۲۹۵)

جنت کے لئے رسول

س..... کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں انسان ہی رسول ہوتا ہے اور یہ امر ربی ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت: ۹۵، ۹۶ میں فرمایا:

ترجمہ:..... ”اور لوگوں کو کوئی چیز ایمان لانے سے مانع

نہیں ہوئی، جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اللہ

نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کہہ اگر زمین میں فرشتے
اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بنا
کر بھیجتے۔“

اس آیت کی روشنی میں وضاحت فرمائیے کہ حدیث میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے اسے جنوں کا گروہ
قرار دیا تھا، کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے علاوہ جنوں کی طرف بھی رسول تھے، یا
جنات کے لئے جن ہی رسول ہونا چاہتے؟

ج..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لئے بھی رسول تھے، قرآن کریم میں جنات کا بارگاہ
عالی میں حاضر ہو کر قرآن کریم سنا اور ایمان لانا مذکور ہے (سورۃ احقاف) فرشتے کھانے پینے
وغیرہ کی ضروریات سے پاک ہیں اس لئے ان کو انسانوں کے لئے نبی نہیں بنایا گیا، جنات
کے لئے انسانوں کو نبی بنایا گیا، جنات کے لئے جن کا رسول بنایا جانا منقول نہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دُنیا کے لئے بعثت

س..... رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں صدی عیسوی میں ساری دُنیا کے لئے مبعوث
ہوئے تھے، ”ساری دُنیا میں“ براعظم امریکہ بھی شامل ہے مگر وہاں تک اسلام کی دعوت خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلکہ تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بہت
عرصہ بعد تک صوفیائے کرام کے ذریعہ بھی نہیں پہنچی، تا آنکہ پندرہویں صدی میں امریکہ
دریافت ہوا، ساتویں صدی عیسوی سے پندرہویں صدی عیسوی تک۔ آٹھ سو سال۔ امریکہ
مکمل جہالت کی تاریکی میں ڈوبا رہا۔

امریکہ کے قدیم باشندے، جنہیں ریڈ انڈین کا نام دیا گیا، وہ مظاہر پرست ہی
رہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کسی بیٹے کی اولاد ہیں؟ جیسا کہ ایشیائی اقوام کو سام کی،
افریقی اقوام کو حام کی اور یورپی اقوام کو یافت کی اولاد تسلیم کیا گیا ہے۔

حضرت عقبہ بن نافعؓ نے جس وقت ”بحر ظلمات“ میں گھوڑا ڈال دیا اور زمین ختم

ہو جانے پر حسرت کا اظہار کیا تھا اس وقت بھی وہاں سے بہت دور امریکہ کی سرزمین موجود تھی۔ سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور صحابہ کرامؓ اور صوفیائے عظامؒ کی بصیرت سے امریکہ کیسے بچا رہا؟

ج..... جب معلوم دنیا میں امریکہ کا وجود ہی کسی کو معلوم نہ تھا تو وہاں دعوت پہنچانے کا بھی کوئی مکلف نہیں تھا، اور جب امریکہ دریافت ہوا تو وہاں دعوت بھی پہنچ گئی، جن امور کا آدمی مکلف ہے اور جس پر اس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی، آدمی کو ان امور میں غور کرنا چاہئے، اور جن امور کا وہ مکلف ہی نہیں ان میں غور و فکر لایعنی اور بے مقصد ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں، واللہ اعلم!

کیا قبرِ اطہر کی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟

س..... میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ”تاریخ المدینۃ المنورہ“ جس کے مؤلف جناب محمد عبدالمعبد ہیں، اور اس پر تقریظ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب مدظلہ مہتمم دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی والوں کی ہے، تقریظ کی تاریخ یکم فروری ۱۹۷۸ء ہے، مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بڑی تعریف فرمائی ہے، اور ایران سے آغا محمد حسین تسبیحی مدظلہم نے کتاب کو اس قدر پسند فرمایا کہ اس کا فارسی ترجمہ کرنے کی پیش کش فرمائی، مزید یہ کہ ولی زماں مفسر قرآن حضرت لاہوریؒ کے خلف الرشید حضرت مولانا عبید اللہ انور دامت مجدہم کی تقریظات نے اس کی افادیت پر مہر تصدیق ثبت فرما کر اسے اور بھی چار چاند لگا دئے ہیں۔ اس کتاب کی فہرست مضامین میں یہ ہے نمبر ۱: مکہ معظمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ؟ نمبر ۲: مدینہ طیبہ کی مکہ معظمہ پر فضیلت۔ نمبر ۳: مدینہ طیبہ مکہ معظمہ سے افضل ہے، اب اس کے متعلق تفصیل بڑی طویل ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر بیان کروں، لکھا ہے کہ:

”امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام روئے زمین پر افضل مقامات اور بزرگ ترین شہروں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے زادھما اللہ تشریفاً وتعظیماً۔ اب ان دو شہروں میں سے کس

کو دوسرے پر فضیلت اور ترجیح دی جائے؟ تو اس میں علمائے کرام کے عقول و اذہان بھی متحیر ہیں بایں ہمہ علمائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ زمین کا وہ خطہ اور متبرک حصہ جو رحمت للعالمین فخرِ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ اطہر اور اعضائے شریفہ سے مس کئے ہوئے ہیں وہ نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، سموات سبع تو کجا عرشِ عظیم سے بھی اس کی شان، بالا، اعلیٰ، برتر، ارفع اور انتہائی بلند ہے۔“

آگے ایک حوالہ یہ بھی تحریر ہے کہ:

”امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام کی ایک جماعت اور حضرت مالک بن انسؓ اور اکثر علمائے مدینہ، مکہ مکرمہ پر مدینہ منورہ کو فضیلت دیتے ہیں، اسی طرح بعض علمائے کرام بھی مدینہ طیبہ کی فضیلت کے قائل ہیں، مگر وہ شہر مدینہ طیبہ کو مکہ مکرمہ کے شہر پر تو فضیلت دیتے ہیں البتہ کعبۃ اللہ کو مستثنیٰ کرتے ہیں اور کعبہ معظمہ کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے اور اسی پر علمائے متقدمین و متاخرین کا اتفاق ہے کہ قبر اطہر سید کائنات رحمت موجودات صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً اور بالعموم افضل و اکرم، انصب و ارفع ہے خواہ شہر مکہ مکرمہ ہو یا کعبۃ اللہ ہو یا عرشِ مجید ہو، اس کتاب میں حضرت علامۃ العصر الشیخ محمد یوسف بنوری مدظلہ نے معارف السنن جلد ۳: ص ۳۲۳ میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر اطہر، سات آسمانوں، عرشِ مجید اور کعبۃ اللہ سے افضل ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔“

میرے محترم بزرگ میں اس پر مکمل اتفاق کرتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ اول

ذات اللہ کی ہے اس کے بعد کوئی افضل ذات ہے تو اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو افضل و اعلیٰ ہے، باقی ساری چیزیں فضیلت میں کم ہیں، یہ سچ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی بڑی عظمت و فضیلت ہے اور عرش عظیم، لوح و قلم وغیرہ کی اپنی اپنی عظمت اور فضیلت ہے، اس کا کوئی بھی مسلمان انکار کر نہیں سکتا، اگر انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں، لیکن پہلے اللہ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے محترم بزرگ میرے دوستوں اور احبابوں میں سے بعض حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ روضۂ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ اور عرش اعظم سے افضل ہونے نہیں سکتا اور ایسی باتیں کہنا نہیں چاہئے، اور وہ قرآن کی ٹھوس دلیل چاہتے ہیں، تو لہذا میں بہت پریشان ہوں کس کو سچ مانوں اور کس کو غلط، میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی دلیل اور احادیث کی روشنی میں تحریری جواب سے نوازیں کہ درست کیا ہے؟

ج..... جو مسئلہ اس کتاب میں ذکر کیا ہے وہ قریب قریب اہل علم کا اجماعی مسئلہ ہے، وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوق ہیں، کوئی مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی میں دفن کیا جاتا ہے، لہذا جس پاک مٹی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی تدفین ہوئی اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوق ہوئے تو وہ پاک مٹی بھی تمام مخلوق سے افضل ہوئی۔

علاوہ ازیں زمین کے جن اجزاء کو افضل الرسل، افضل البشر، افضل المخلوق صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس ہونے کا شرف حاصل ہے وہ باقی تمام مخلوقات سے اس لئے بھی افضل ہیں کہ یہ شرف عظیم ان کے سوا کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔

آپ کا یہ ارشاد بالکل بجا اور برحق ہے کہ ”پہلے اللہ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں“، مگر زیر بحث مسئلے میں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقابل نہیں کیا جا رہا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور دوسری مخلوقات کے درمیان تقابل ہے، کعبہ ہو، عرش ہو، کرسی ہو، یہ سب مخلوق ہیں، اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور قبر مبارک کی جسد اطہر سے لگی ہوئی مٹی اس اعتبار سے اشرف و افضل ہے کہ جسد اطہر سے ہم آغوش ہونے کی جو سعادت اسے حاصل ہے وہ نہ کعبہ کو حاصل ہے، نہ عرش و کرسی کو۔

اور اگر یہ خیال ہو کہ ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور روضہ مطہرہ کی مٹی کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لئے یہ چیزیں اس مٹی سے افضل ہونی چاہئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پاک مٹی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بست کی نسبت ہے، اور کعبہ اور عرش و کرسی کو حق تعالیٰ شانہ سے ملا بست کا تعلق نہیں، کہ حق تعالیٰ شانہ اس سے پاک ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح

س..... یکم فروری ۱۹۸۹ء کو ”تفہیم دین“ پروگرام میں ٹی وی پر جناب ریاض الحسن گیلانی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۱ نکاح کئے، جن میں ۱۱۳ زوج کو قائم رکھا جبکہ ۸ کو طلاق دی۔ جہاں تک میرے ناقص علم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو ایک بُرا فعل ظاہر کیا ہے، جو مجبوراً دینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ہمارے علم میں کوئی طلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کو نہیں دی۔ برائے مہربانی اس کی حقیقت حال بیان کی جائے۔

ج..... ۲۱ عقد میرے علم میں نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے دو عورتوں کو نکاح کے بعد آبادی سے پہلے ان کی خواہش پر طلاق دی تھی۔ میری کتاب ”عہد نبوت کے ماہ و سال“ میں اس کی تفصیل ہے۔

معجزہ شق القمر

س..... ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب جو مسجد کے امام بھی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شق قمر والا جو معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے براہ کرم اس کے متعلق صحیح احادیث لکھ دیں تاکہ ان کی تسلی ہو۔

ج..... شق قمر کا معجزہ صحیح احادیث میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت حذیفہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم وغیرہم سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشهدوا۔“

(صحیح بخاری ج ۲: ص ۷۲۱، صحیح مسلم ج ۲: ص ۳۷۳، ترمذی ج ۲: ص ۱۶۱)

ترجمہ:..... ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ سے اُپر تھا اور ایک پہاڑ سے نیچے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گواہ رہو۔“
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

”انشق القمر فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔“
(صحیح بخاری ج ۲: ص ۷۲۱، صحیح مسلم ج ۲: ص ۳۷۳، ترمذی ج ۲: ص ۱۶۱)
ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”ان اهل مكة سألوا رسول الله عليه وسلم ان يريهم اية فاراهم انشقاق القمر مرتين۔“

(صحیح بخاری ج ۲: ص ۷۲۲، صحیح مسلم ج ۲: ص ۳۷۳، ترمذی ج ۲: ص ۱۶۱)
ترجمہ:..... ”اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی معجزہ دکھائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ دکھایا۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے:

”انفلق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (صحیح مسلم ص: ۳۷۳ ج: ۲ ترمذی ص: ۱۶۱ ج: ۲) اشہدوا۔“

ترجمہ:..... ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہوا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔“

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی صار فرقتین علی هذا الجبل وعلی هذا الجبل ، فقالوا سحرنا محمد ، فقال بعضهم لان سحرنا فما يستطيع ان يسحر الناس كلهم۔“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۱۶۱)

ترجمہ:..... ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہوا، یہاں تک کہ ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر تھا، اور ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر، مشرکین نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہم پر جادو کر دیا، اس پر ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر اس نے ہم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتا (اس لئے باہر کے لوگوں سے معلوم کیا جائے چنانچہ انہوں نے باہر سے آنے والوں سے تحقیق کی تو انہوں نے بھی تصدیق کی)۔“

حافظ ابن کثیرؒ نے البدایہ والنہایہ (ج: ۳ ص: ۱۱۹) میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی نقل کی ہے، اور حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری (ج: ۶ ص: ۶۳۲) میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔

امام نوویؒ شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

”قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین معجزات میں سے ہے، اور

اس کو متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے، علاوہ ازیں
آیت کریمہ: ”اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ“ کا ظاہر و سیاق بھی
اسی کی تائید کرتا ہے۔

زجاج کہتے ہیں کہ بعض اہل بدعت نے، جو مخالفین ملت کے مشابہ ہیں، اس کا
انکار کیا ہے، اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اندھا کر دیا ہے، ورنہ عقل کو اس
میں مجال انکار نہیں۔“ (نووی: شرح مسلم ج: ۲ ص: ۳۷۳)

عقیدہ صحیح ہو اور عمل نہ ہو

س..... عید الفطر کے دن نماز عید کے موقع پر مقامی مولوی صاحب نے کچھ الفاظ کہے کہ کسی
کے علم کو مت دیکھو، اس کے عمل کو مت دیکھو عقیدہ درست ہونا چاہئے، عقیدہ درست ہے تو
عمل کے بغیر بھی جنت میں جائے گا۔ تو کیا ان کا کہنا درست ہے کہ عقیدہ درست ہونا
چاہئے، علم پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں؟

ج..... مولوی صاحب کی یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہو اور عمل میں کوتاہی ہو تو کسی نہ
کسی وقت نجات ہو جائے گی، اور اگر عقیدہ خراب ہو اور اس میں کفر و شرک کی ملاوٹ ہو تو
بخشش نہیں ہوگی، لیکن علم اور عمل کو غیر ضروری کہنا خود عقیدے کی خرابی ہے اور یہ قطعاً غلط
ہے اس سے مولوی صاحب کو توبہ کرنی چاہئے۔

تمام علماء کو بُرا کہنا

س..... ایک دن باتوں باتوں میں ایک صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، وہ اس طرح کہ
وہ صاحب کہنے لگے کہ ایک اسلامی ملک پاکستان سے مال نہیں منگواتا، اس لئے کہ پاکستانی
مال میں بہت کچھ فراڈ اور دھوکا اور ملاوٹ کرتے ہیں تو اس لئے وہ پاکستان سے مال نہیں
منگواتے، اور اس پر علماء لوگ کچھ نہیں کہتے، پھر کہنے لگے کہ یہ کیسے علماء ہیں کہ ایک دن اخبار
میں کوئی خبر آتی ہے ”علماء کا متفقہ فیصلہ“ پھر دوسرے دن اس علماء کے متفقہ فیصلے کی تردید
آ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، تو کہنے لگا کہ یہ کیسے علماء ہیں کہ کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ

اور پھر کہنے لگا کہ یہ سب کچھ پیٹ کے مسئلے ہیں، کھاتے پیتے ہیں عیش کرتے ہیں، اور لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ سب علماء کا لفظ مت استعمال کیجئے، اگر آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو اس کا نام لے کر شکایت کریں بغیر نام لئے سب علماء کو برا بھلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے، براہ کرم اس مسئلے پر روشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علماء کو برا کہنا صحیح ہے؟

ج..... علماء کی جماعت میں بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اور بعض عالم کہلانے والے غلط کار بھی ہو سکتے ہیں لیکن بیک لفظ تمام علماء کو برا بھلا کہنا غلط ہے، اور اس سے ایمان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہئے۔

یہ الفاظ کلمہ کفر ہیں

س..... میں نے ایک دن ایک شخص سے یہ کہا کہ چلو ہمارے مولوی صاحب سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، اگر وہ غلط ہوگا تو ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے، اور اس کی بات نہیں سنا کریں گے، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس کے پاس قطعاً نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اس کو نہیں مانوں گا چاہے میری گردن بھی کٹ جائے، میں نے پھر اصرار کیا کہ بات پوچھنے میں کیا حرج ہے، وہ انکار کرتا رہا اور میں اصرار کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ اگر خدا بھی آکر کہہ دے کہ اس مولوی صاحب کو صحیح مانو اور اس کی بات سنو تو بھی میں نہیں مانوں گا، اور نہ بات سنوں گا، جواب طلب بات یہ ہے کہ اس کہنے سے اس کے ایمان و اسلام اور اعمال پر کچھ اثر پڑے گا یا نہیں؟

ج..... اس شخص کے یہ الفاظ کہ ”اگر خدا بھی آکر کہہ دے....“ کلمہ کفر ہیں، اس کو ان الفاظ سے توبہ کرنی چاہئے اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے، واللہ اعلم!

مسلوب الاختیار پر کفر کا فتویٰ

س..... مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ایک عقیدت مند کا بیان رسالہ ”الامداد“ ماہ صفر ۱۴۳۶ھ میں یوں لکھا ہے کہ:

”اور سو گیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، اتنے میں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہئے، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل میں تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی کل جاتا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے..... اتنے میں بندہ بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حسی اور وہ اثر نا طاقتی بدستور تھا..... لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے، بایں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ”اللہم صل علی سیدنا ونبینا و مولانا اشرف علی“ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں، اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی خوب رویا۔“

کتاب ”عبارات اکابر“ مصنفہ مولانا محمد سرفراز خان صفدر مدظلہ اور کتاب ”سیف یمانی“ مصنفہ مولانا منظور نعمانی مدظلہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ خواب کی بات تو کسی درجے میں بھی قابل اعتبار نہیں، خواب کا نہ اسلام معتبر ہے نہ کفر و ارتداد، نہ نکاح، نہ طلاق اس لئے حالت خواب میں جو کلمہ کفریہ صاحب واقعہ کی زبان سے سرزد ہوا تو اس کی وجہ سے نہ اس کو کافر کہا جاسکتا ہے، نہ مرتد، کیونکہ وہ شخص اس وقت حسب ارشاد نبوی: ”مرفوع القلم“ تھا اور حالت بیداری میں صاحب واقعہ کی بے اختیاری اور مجبوری جس کا وہ عذر بیان کرتا ہے وہ از روئے قرآن وحدیث وقفہ ”خطا“ میں داخل ہے۔ اس لئے حالت بیداری میں جو درود پاک میں اس سے محمد کی جگہ اشرف علی نکلا وہ خطا کے طور پر نکلا اور شریعت میں جس سے ”خطا“ کلمہ کفریہ سرزد ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں اور وہ کسی کے

نزدیک کافر نہ ہوگا۔

لیکن ہمارے ہاں شہر کھپرو میں فریق مخالف کے ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں اس جواب کا یہ ”جواب“ دیا کہ:

”یہ خطا کا بہانہ بیکار ہے جس کی کئی وجوہ ہیں:

اولاً اس لئے کہ ”خطا“ لاشعوری میں ہوتی ہے، خطا کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کیا کہہ دیا اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس کو شعور ہے اور وہ اس کو غلطی بھی سمجھ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہتا ہے جان بوجھ کر کہتا ہے۔

ثانیاً یہ کہ ”خطا“ لمحہ دولحہ رہتی ہے سارا دن خطا نہیں رہتی اور یہاں پر اس کی زبان سے دن بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ اور درود میں نہ آیا اور وہ اسی کلمہ کفر کی تکرار کرتا رہا، خطا کی یہ شان نہیں ہوتی۔

ثالثاً یہ کہ اگر خطا پر مواخذہ نہیں تو اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ کلمات کفریہ بکنے والے کا دعویٰ خطا بہر حال مقبول ہے۔ شفا قاضی عیاضؒ میں ہے ”لا یعذر احد فی الکفر بالجهالة ولا بدعوی زلل اللسان“ ص: ۲۸۵ یعنی کفر میں نادانی و جہالت اور زبان بہکنے کا دعویٰ کرنے سے کوئی شخص معذور نہیں سمجھا جاتا، اور فقہ کی کتابوں ”بزازیہ“ اور ”رد المحتار“ میں تصریح ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ کفریہ کہے اور پھر خطا اور زبان کے بہک جانے کا دعویٰ اور عذر کرے تو قاضی اس کی تصدیق نہ کرے، اس لئے واقعہ مذکورہ میں اس کا دعویٰ خطا قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ اس کلمہ کفریہ بکنے کی وجہ سے کافر ہو گیا اور چونکہ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کی یہ تعبیر بتائی کہ ”اس واقع میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ

بعونہ تعالیٰ متبع سنت ہے۔“ پس چونکہ مولوی اشرف علی تھانوی اس شخص کے کفر پر راضی رہے اور کسی قسم کا انکار نہیں کیا لہذا خود بھی کافر ہو گئے کیونکہ رضا بالکفر بھی کفر ہے۔

رباعیہ کہ خود دیوبندیوں کے مولوی محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب ”اکفار الملحدین“ ص: ۳۷ میں تحریر کیا ہے کہ (ترجمہ) علماء نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں جرأت و دلیری کفر ہے اگرچہ توہین مقصود نہ ہو۔ اور اسی کتاب کے صفحہ ۸۶ پر تحریر ہے کہ ”کفر کے حکم کا دار و مدار ظاہر پر ہے قصد و نیت پر نہیں۔“

اور اسی کتاب کے صفحہ ۷۲ پر تحریر ہے کہ ”لفظ صریح میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا اور تاویل فاسد کفر کی طرح ہے۔“ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین آمیز کلمات کہنا کفر ہے اور اس بارے میں قائل کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ عرف و محاورہ میں صریح توہین آمیز ہیں تو یقیناً اس کو کافر کہا جائے گا اور اس میں کوئی تاویل قبول نہ ہوگی۔ اگر باوجود صراحت کے کوئی تاویل کرے گا تو وہ تاویل فاسد ہوگی اور تاویل فاسد بمنزلہ کفر ہے۔ اور یہاں پر حالت بیداری میں صاحب واقعہ نے زبان سے صراحت درود شریف میں اشرف علی نکالا لہذا اس میں کوئی تاویل قبول نہیں کی جائے گی، خامساً یہ کہ اگر یہی واقعہ واقعہ طلاق پر قیاس کیا جائے تو طلاق واقع ہوگی؟ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی اور بعد میں خطا کا عذر کرے اور کہے کہ میں بے اختیار تھا، مجبور تھا، زبان میرے قابو میں نہیں تھی تو کیا اس شخص کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو عجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہونے

میں تو یہ عذر مقبول نہ ہو اور مولوی اشرف علی کو اپنا نبی اور رسول اللہ کہنے میں عذر مقبول ہو جائے۔“

اب ہمیں از روئے قرآن و حدیث و فقہ مندرجہ ذیل امور کی تفصیل مطلوب ہے:

۱:..... از روئے قرآن و حدیث و فقہ اسلامی ”خطا“ کی صحیح تعریف کیا ہے؟ نیز یہ

کہ کیا ”خطا“ ہر حال میں الاشعوری میں ہوتی ہے یا خطا کرنے والے کو کبھی شعور بھی ہوتا ہے؟

۲:..... کیا واقعہ مذکورہ میں باوجود شعور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف علی

نکل جانا اس کی ”خطا“ تھی؟ اور کیا ”خطا“ لمحہ دلمحہ رہتی ہے یا عرصہ تک بھی رہ سکتی ہے؟

۳:..... جو شخص اپنی زبان سے کلمہ کفر یہ کہے اور پھر یہ کہے کہ میں بے اختیار تھا،

مجبور تھا، زبان میرے قابو میں نہیں تھی اور مجھ سے خطا سرزد ہوئی تو کیا شریعت اسلامیہ میں

اس کا یہ دعویٰ بے اختیاری و خطا کا مقبول ہے؟ مقبول ہونے کی صورت میں صاحب شفا

قاضی عیاضؒ کی مندرجہ بالا عبارت جو معترض نے پیش کی ہے اور ”بزازیہ“ اور ”رد المحتار“ کی

مندرجہ بالا عبارتوں کی توجیہ و مطلب کیا ہے؟

۴:..... اگر شریعت اسلامیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی

کے معاملے میں کسی کی نادانی و جہالت، زبان کا بہکنا، بے قابو ہو جانا، کسی قلق اور نشہ کی وجہ

سے لاچار و مضطر ہو جانا، قلت نگہداشت یا بے پرواہی اور بے باکی یا قصد و نیت و ارادہ

گستاخی نہ ہونا وغیرہ کے اعذار مقبول نہیں اور صریح لفظ میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا

تو مذکورہ بالا واقعہ کی صحیح توجیہ کیا ہے؟

۵:..... اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو صریح الفاظ میں طلاق دے اور پھر کہے کہ میں

بے اختیار تھا، مجبور تھا، میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، خطا میری زبان سے طلاق کے

الفاظ نکل گئے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع

ہونے میں یہ عذر مقبول نہ ہو اور الفاظ کفریہ صراحۃً زبان سے نکالنے کے بعد ”خطا“ اور زلل

لسانی کا عذر مقبول ہو تو دونوں واقعات میں وجہ فرق کیا ہے؟ اور اگر الفاظ کفریہ نکالنے کے

بعد ”خطا“ کا عذر مقبول نہ ہو تو پھر بتایا جائے کہ صاحب واقعہ جس نے بحالت بیداری شعور کی

حالت میں اور یہ محسوس کرتے ہوئے بھی کہ میں درود پاک غلط پڑھ رہا ہوں کافر ہے یا نہیں؟
ج..... حدیث شریف میں اس شخص کا واقعہ مذکور ہے جس کی سواری گم ہو گئی تھی، اور وہ مرنے
کے ارادے سے درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری بمع زادو توشہ
کے موجود ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا ”اللہم انت عبدی وانا ربک!“ (یا اللہ تو
میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب!)۔

یہ کلمہ کفر ہے، مگر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ فرمایا:
”خطاً من شدۃ الفرح“ شدت مسرت کی وجہ سے اس کی زبان چوک گئی۔ آپ کے مولوی
صاحب اس شخص کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فتویٰ
صاد فرمائیں گے؟ اور قرآن کریم میں ہے: ”إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ“
”الچاری کی حالت میں کلمہ کفر زبان سے ادا کرنے پر جبکہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔“
اللہ تعالیٰ نے ایمان کا فتویٰ دیا ہے کفر کا نہیں، جو عبارتیں ان صاحب نے نقل کی ہیں ان کا
زیر بحث واقعہ سے تعلق ہی نہیں۔ ایک شخص اپنے شیخ سے اپنی غیر اختیاری حالت ذکر کرتا
ہے اگر اس کے دل میں کفر ہوتا یا زبان سے اختیاری طور پر اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہوتا تو
وہ اپنے شیخ سے اس کا اظہار ہی کیوں کرتا؟ جو شخص کسی وجہ سے مسلوب الاختیار ہو اس پر
شریعت اسلامی تو کفر کا فتویٰ نہیں دیتی، ”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“، نص قرآنی
ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ مسلوب الاختیار پر کفر کا فتویٰ کس شریعت میں دیا گیا ہے؟ رہا یہ کہ
ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلوب الاختیار ہے اس کا دعویٰ سموع ہو گا یا نہیں؟ اگر کسی کے
بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ مسلوب الاختیار تھا یا نہیں، وہ کوئی کلمہ کفر بکتا ہے، یا طلاق دیتا
ہے اور بعد میں جب پکڑا جاتا ہے تو مسلوب الاختیار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو چونکہ یہ دعویٰ
خلاف ظاہر ہے اس لئے نہیں سنا جائے گا۔ جو عبارتیں مولوی صاحب نے نقل کی ہیں ان کا
بھی محمل ہے، لیکن ناخن فیہ (مسئلہ زیر بحث) کا اس صورت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس
کے الفاظ اس سے پہلے کسی نے نہیں سنے تھے، اس نے از خود اپنے شیخ سے ان الفاظ کو ذکر
کر کے اپنا مسلوب الاختیار ہونا ذکر کیا، بہر کیف صاحب واقعہ تو اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں

اور میں قرآن وحدیث صحیح کے حوالہ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر کفر کا فتویٰ صادر نہیں کرتے۔ اس مولوی صاحب کو اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے پر اعتماد نہیں، اور وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کفر کا فتویٰ صادر کرتا ہے تو اس سے کہا جائے کہ ان شاء اللہ آپ بھی بارگاہ رب العالمین میں پیش ہونے والے ہیں، وہاں تمام امور کی عدالت ہوگی، آپ کا مقدمہ بھی زیر بحث آئے گا، اپنے تمام فتوے اس دن کے لئے رکھ چھوڑیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے مرض سے نجات عطا فرمائیں۔ بالکل یہی سوال چند دن پہلے بھی آیا تھا اس کا جواب دوسرے انداز سے لکھ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے:

الزامی جواب تو یہ ہے کہ تذکرة الاولیاء وغیرہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک شخص حضرت شبلیؒ کے پاس بیعت کے لئے آیا، حضرتؒ نے پوچھا کہ کلمہ کس طرح پڑھتے ہو اس نے کہا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ فرمایا اس طرح پڑھو ”شبلی رسول اللہ“ اس نے بلا تکلف پڑھ دیا۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ شبلی کون ہوتا ہے؟ میں تو تمہارا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ فرمائیے! حضرت شبلیؒ اور ان کے مرید کے بارے میں کیا حکم ہے...؟

اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ صاحب واقعہ کا قصد صحیح کلمہ پڑھنے کا تھا جیسا کہ پورے واقعہ سے ظاہر ہے، گویا عقیدہ جودل کا فعل ہے وہ صحیح تھا البتہ زبان سے دوسرے الفاظ سرزد ہو رہے تھے اور وہ ان الفاظ کو کفریہ سمجھ کر ان سے توبہ کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ صحیح الفاظ ادا ہوں، مگر زبان سے دوسرے الفاظ نکل رہے ہیں وہ ان پر رورہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے اور جب تک یہ حالت فرو نہیں ہوتی وہ اس اضطراب میں مبتلا ہے۔ اور جب غیر اختیاری حالت جاتی رہتی ہے تو وہ اس کی اطلاع اپنے شیخ کو دیتا ہے تاکہ اگر اس غیر اختیاری واقعہ کا کوئی کفارہ ہو تو ادا کر سکے۔ اس پورے واقعہ کو سامنے رکھ کر اس کو کلمہ کفر کون کہہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو غیر اختیاری حالت پر مؤاخذہ کرنے کا بھی اعلان فرمایا ہے؟ اگر ہے تو وہ کونسی آیت ہے؟ یا حدیث ہے...؟

ا:..... مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ خطا کا بہانہ بے کار ہے بجا ہے، مگر جو شخص

مسلوب الاختیار ہو گیا اس کے بارے میں بھی یہی فتویٰ ہے؟ اگر ہے تو کس کتاب میں؟
”الَا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ“ میں قرآن کا فتویٰ تو اس کے خلاف ہے۔

۲..... بجا ہے کہ خطا فوری ہوتی ہے، لیکن مسلوب الاختیار ہونا تو اختیاری چیز نہیں کہ اس کے لئے وقت کی تحدید کی جاسکے، اگر ایک آدمی سارا دن مسلوب الاختیار رہتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟

۳..... اس نے باختیار خود کلمہ کفر کہا ہی کہاں ہے؟ نہ وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ تو مسلوب الاختیار ہونے کی بات کرتا ہے، شفا قاضی عیاضؒ کی عبارت کا محمل کیا مسلوب الاختیار ہے؟ نہیں بلکہ قصد اکلمہ کفر بننے کے بعد تاویل کرنے والا اس کا مصداق ہے۔

۴..... جہالت کا، نادانی کا، زبان بہک جانے وغیرہ کا جو حوالہ در مختار اور در مختار سے دیا ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کسی شخص کی شکایت کی گئی، قاضی نے اس سے دریافت کیا، اس نے یہ عذر پیش کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستاخی ہے، یا یہ کہ زبان بہک گئی تھی، یا یہ کہ میں مدہوش تھا، اور اس کے اس دعویٰ کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو قاضی اس کے ان اعذار بار دہ کو نہیں سنے گا، بلکہ اسے سرزنش کرے گا (نہ کہ اس پر سزائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جب زیر بحث مسئلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی، نہ اس نے اپنے جرم کی تاویل کی، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیاری گزرا تھا اور جس میں وہ یکسر مسلوب الاختیار تھا اس کو وہ اپنے شیخ کے سامنے پیش کرتا ہے، فرمائیے مسئلہ قضا سے اس کا کیا تعلق؟

۵..... زیر بحث واقعہ کا تعلق صرف اس کی ذات سے فیما بینہ و بین اللہ ہے، اور طلاق کے الفاظ ایک معاملہ ہے جس کا تعلق زوجہ سے ہے، زوجہ نے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ سنے چونکہ معاملات کا تعلق ظاہری الفاظ سے ہے اس لئے زوجہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتی، اور عدالت بھی نہیں کرے گی، لیکن اگر واقعاً وہ مسلوب الاختیار تھا تو فیما بینہ و بین اللہ طلاق نہیں ہوگی۔ چنانچہ اگر عورت اس کی کیفیت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے مسلوب الاختیار ہونے کو تسلیم کرتی ہے تو فتویٰ یہی دیں گے کہ فیما بینہ و بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔

۶:..... حضرت کشمیریؒ کا حوالہ بجا ہے، مگر یہاں کفر ہی نہیں تھا رضا بالکفر کا

کیا سوال...؟

قضا اور دیانت میں فرق

س..... جناب نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار تھا اور جو شخص کسی وجہ سے مسلوب الاختیار ہو جائے تو شریعت اسلامی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتی، لیکن جناب کے اس جواب پر کہ ”وہ صاحب مسلوب الاختیار تھا“ کچھ شبہات تحریر کرتا ہوں جو کہ ”فتاویٰ خلیلیہ“ میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ مدرسِ اوّل مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور نے اسی واقعہ کے متعلق تحریر کئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریر میں بہت وقت صرف ہوتا ہے پھر آپ جیسے مصروف شخص کے لئے تو اور بھی مشکل ہے لیکن اگر ان شبہات کی مفصل تحقیق ہو جائے تو جناب کی تحریر ان شاء اللہ ہزاروں لوگوں کے لئے، جو اکابرینِ علمائے دیوبند کثر اللہ سوادہم سے بغض و کینہ رکھتے ہیں رُشد و ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، شبہات مندرجہ ذیل ہیں:

شبہ اوّل: یہ ہے کہ اس کا یہ دعویٰ کہ ”میں بے اختیار ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے۔“ اس وقت شرعاً معتبر ہو کہ جب اس کی مجبوری و بے اختیاری کا سبب من جملہ ان اسباب عامہ کے ہو کہ جو عامۃً سالب اختیار ہوتے ہیں مثلاً جنون، سکرا کرہ حالت موجودہ میں جو حالت اس شخص کو پیش آئی ہے اس کے لئے کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو اسباب عامہ سالب اختیار سے ہو، کیونکہ اس کی بے اختیاری کا سبب کوئی اس کے کلام میں ایسا نہیں پایا جاتا جس کو سالب اختیار قرار دیا جائے۔

شبہ دوم: یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سبب ہے بھی تو وہ مولانا کی محبت کا غلبہ ہے اور غلبہ محبت سوابب اختیار میں سے نہیں ہے، غلبہ محبت میں اطراء کا تحقق ہو سکتا ہے جس کو شارع علیہ التحیۃ والتسلیم نے ممنوع فرمایا ہے: ”لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى ولكن قولوا عبد الله ورسوله.“ اور اگر غلبہ محبت اور اس کا سبب سالب

اختیار ہوتا تو ”نبی عن الاطراء“ متوجہ نہ ہوتی بلکہ معذور سمجھا جاتا ”نبی عن الاطراء“ خود دال ہے کہ غلبہ محبت سائب اختیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ”اطراء“ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرما رہے ہیں لہذا شرعاً اس کا یہ دعویٰ معتبر نہ ہوگا۔

شبہ سوئم: یہ ہے کہ یہ شخص اگر اس کی زبان بوقت تکلم قابو میں نہیں تھی تو یہ تو اس کے اختیار میں تھا کہ وہ جب یہ جانتا تھا کہ میں بے اختیار ہوں اور مجبور ہوں اور صحیح تکلم نہیں کر سکتا تو تکلم بکلمۃ الکفر سے سکوت کرتا۔ لہذا ایسی حالت میں اس کلمہ کے تکلم کا یہ حکم ہوگا کہ اس کو اس میں شرعاً معذور نہیں سمجھا جائے گا، علامہ شامیؒ نے حاشیہ رد المحتار باب المرتد میں لکھا ہے:

”وقوله لا یفتی بکفر مسلم امکن حمل کلامه علی محمل حسن ظاہرہ انہ لا یفتی من حیث استحقاقہ للقتل ولا من حیث الحکم ببینونة زوجته وقد یقال المراد الاول فقط لان تاویل کلامه للتباعد عن قتل المسلم بان یكون قصد ذالک التاویل وهذا لا ینافی معاملتہ بظاہر کلامہ فیما هو حق العبد وهو طلاق الزوجة بدلیل ماصر حوا بہ من انہ اذا اراد ان یتکلم بکلمۃ مباحۃ فجری علی لسانہ کلمۃ الکفر خطاء بلا قصد لا یرصدقہ القاضی وان کان لا یکفر فیما بینہ و بین ربہ تعالیٰ فتامل ذالک۔“

اور علامہ شامیؒ دوسری جگہ باب المرتد میں لکھتے ہیں:

”وفی البحر عن الجامع الصغیر اذا اطلق الرجل کلمۃ الکفر عمداً لکنہ لم یعتقد الکفر قال بعض اصحابنا لا یکفر لان الکفر یتعلق بالضمیر علی الکفر وقال بعضهم یکفر وهو الصحیح عندی لانه استخف بدینہ۔“

علاوہ ازیں آپ نے صاحبِ واقعہ کی ”مسلوب الاختیاری“ کے ثبوت میں قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ پیش کی ہے یہ آیت مبارکہ تو صاف طور پر مکرہ کے لئے ہے اور صاحبِ واقعہ ظاہر ہے کہ مکرہ نہیں تھا ”الَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ“۔

ج..... آپ حضرات کے پہلے گرامی نامہ کا جواب اپنی ناقص عقل و فہم کے مطابق میں نے قلم برداشتہ لکھ دیا تھا، میرا مزاج ردو کہہ کا نہیں ہے اس لئے جو شخص میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا اس کو لکھ دیتا ہوں کہ اپنی تحقیق پر عمل کرے، اس لئے آپ حضرات نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال بھیجے تو میں نے بغیر جواب کے ان کو واپس کر دیا، لیکن آپ حضرات نے یہی سوالات پھر بھیج دیئے، اور بضد ہیں کہ میں جواب دوں اس لئے آپ کے اصرار پر ایک بار پھر لکھ رہا ہوں، اگر شفافہ ہو تو آئندہ کسی اور سے رجوع فرمائیں اس ناکارہ کو معذور سمجھیں۔

۱..... حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری مہاجر مدنی تو اللہ مرقدہ اس ناکارہ کے شیخ اشخ ہیں۔ اور میرے لئے سند اور حجت ہیں۔

۲..... حضرت نے اس نکتہ پر گفتگو فرمائی کہ آیا قضاء اس شخص کو مسلوب الاختیار تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ حضرت نے خود بھی تحریر فرمایا ہے کہ فیما بینہ و بین اللہ نہ اس شخص پر ارتداد کا حکم کیا جاسکتا ہے اور نہ تجدید ایمان و نکاح کا اور قضا کا مسئلہ میں پہلے صاف کر چکا ہوں اس کا اقتباس پھر پڑھ لیجئے:

”..... جہالت کا، نادانی کا، زبان بہک جانے وغیرہ کا جو

حوالہ در مختار اور رد مختار سے دیا ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کسی شخص کی شکایت کی گئی، قاضی نے اس سے دریافت کیا، اس نے یہ عذر پیش کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستاخی ہے، یا یہ کہ زبان بہک گئی تھی، یا یہ کہ میں مدہوش تھا، اور اس کے اس دعویٰ کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو قاضی اس کے ان اعذار بارہ کو نہیں سنے گا، بلکہ اس کو سرزنش کرے گا (نہ کہ اس پر سزائے ارتداد

جاری کرے گا۔

جب زیر بحث مسئلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی، نہ اس نے اپنے جرم کی تاویل کی، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیاری گزرا تھا اور جس میں وہ ایک مسلوب الاختیار تھا اس کو وہ اپنے شیخ کے سامنے پیش کرتا ہے فرمائیے مسئلہ قضا سے اس کا کیا تعلق؟“

پس جب حضرت خود تصریح فرماتے ہیں کہ فیما بینہ و بین اللہ اس پر نہ ارتداد کا حکم ہو سکتا ہے، نہ تجدید ایمان و نکاح کا، اور یہ قضیہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ قضاء اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟

۳..... یہیں سے ان تینوں شبہات کا جواب نکل آتا ہے جو آپ نے فتاویٰ خلیلیہ کے حوالے سے کئے ہیں:

اول:..... بجائے کہ اسباب عامہ سابلۃ الاختیار میں سے بظاہر کوئی چیز نہیں پائی گئی، لیکن سالکین کو بعض اوقات ایسے احوال پیش آتے ہیں، جن کا ادراک صاحب حال کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، قاضی تو بے شک احوال عامہ ہی کو دیکھے گا، لیکن شیخ، صاحب حال کے اس حال سے صرف نظر نہیں کر سکتا جو سالک کو پیش آیا ہے، اگر وہ مرید کے خاص حال پر نظر نہیں کرتا تو وہ شیخ نہیں بلکہ اناڑی ہے۔ صاحب فتاویٰ خلیلیہ کی بحث تو قضاء ہے لیکن سلوک احوال قضا کے دائرہ میں آتے ہی نہیں۔

دوم:..... ”غلبہ محبت اطراء میں داخل ہے جو بنص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ممنوع ہے“ بالکل صحیح ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ غلبہ محبت قصد و اختیار سے ہو، اور اگر غلبہ محبت سے ایسی اضطرابی کیفیت پیدا ہو جائے کہ زمام اختیار قبضہ قدرت سے چھوٹ جائے تو اس پر اطراء ممنوع کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ سکرو مد ہوشی کے احکام جاری ہوں گے، اولیاء اللہ کی ہزاروں شطحیات کی توجیہ آخرا اس کے سوا کیا ہے؟

سوم:..... ”جب یہ جانتا تھا کہ زبان قابو میں نہیں تو اس نے سکوت اختیار کیوں

نہ کیا، تکلم بکلمۃ الکفر کیوں کیا؟“ جو الفاظ اس نے ادا کر لئے تھے ان کے بارے میں تو جانتا تھا کہ زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے اس نے کلمہ کفر بک دیا، لیکن اس نے سکوت اختیار کرنے کے بجائے صحیح الفاظ کہنے کی کوشش دو وجہ سے کی، ایک یہ کہ اسے توقع تھی کہ اب اس کی زبان سے صحیح الفاظ نکلیں گے، جس سے گزشتہ الفاظ کی تلافی ہو جائے گی، دوسرے یہ کہ اس کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اگر اسی لمحہ اس کی موت واقع ہو گئی تو نعوذ باللہ کلمہ کفر پر خاتمہ ہوا۔ اس لئے وہ کوشش کر رہا تھا کہ زبان سے صحیح الفاظ نکلیں، تاکہ گزشتہ الفاظ کی اصلاح بھی ہو جائے اور سوء خاتمہ کے اندیشہ سے نجات بھی مل جائے۔

الغرض یہ تین شبہات جو آپ نے نقل کئے ہیں وہ باب قضا سے ہیں، اور بادی تامل ان شبہات کو رفع کیا جاسکتا ہے۔

۴:..... رہا یہ کہ صاحب واقعہ تو مکرمہ نہیں تھا پھر میں نے آیت شریفہ ”اَلَا مَنْ اُكْرِهَ“ کیوں پڑھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکرمہ میں سلب اختیار نہیں ہوتا، بلکہ سلب رضا ہوتا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے تصریح فرمائی ہے، اور اسی بنا پر حنفیہ کے نزدیک مکرمہ کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جب کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار ہے۔ تو آیت شریفہ سے استدلال بطور دلالت النص کے ہے، یعنی جب اکراہ کی حالت میں شرط ”قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ“ تکلم بکلمہ کفر پر مؤاخذہ نہیں تو جس شخص کی حالت مسلوب الاختیار کی ہو اس پر بدرجہ اولیٰ مؤاخذہ نہیں ہوگا۔

۵:..... ہمارے بریلوی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کے رفع درجات کے لئے تجویز فرما رکھا ہے۔ اس لئے ان حضرات کے طرز عمل سے نہ ہمارے اکابر کا نقصان ہے، نہ سوائے اذیت کے ہمارا کچھ بگڑتا ہے۔ قرآن کریم نے اختیار تک کے بارے میں فرمایا تھا: ”لَنْ يَضُرُّوكُمْ اِلَّا اَذًى“ لیکن اپنے بریلوی دوستوں کی خیر خواہی کے لئے عرض کرتا ہوں کہ:

۱:..... جن صاحب کے بارے میں گفتگو ہے مدت ہوئی کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں، اور اس احکم الحاکمین نے جو ہر ایک کے ظاہر و باطن سے واقف ہیں، ان صاحب

کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہوگا، فیصلہ خداوندی کے بعد آپ حضرات کی بحث عبث ہے، اور عبث اور لایعنی میں مشغول ہونا مؤمن کی شان سے بعید ہے۔

۲:..... تمام عدالتوں میں مدعا علیہ کی موت کے بعد مقدمہ داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، مرحوم کے انتقال کے بعد نہ آپ اس کو تجدید ایمان کا مشورہ دے سکتے ہیں نہ تجدید نکاح کا، یہ مشورہ اگر دیا جاسکتا تھا تو مرحوم کی زندگی میں دیا جاسکتا تھا۔

۳:..... اگر آپ ان صاحب کے کفر کا فتویٰ صادر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کا فیصلہ فرمایا ہو تو آپ کا فتویٰ فیصلہ خداوندی کے خلاف ہوا، خود فرمائیے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟

۴:..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے:

”لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا

قَدَّمُوا“ (مردوں کو برا بھلا نہ کہو! کیوں کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا اس کو پا چکے ہیں)۔

آپ حضرات ایک قصہ پارینہ کو اچھال کر ارشاد نبوی کی مخالفت بھی مول لے رہے ہیں، جس مقدمہ کا فیصلہ اعلیٰ ترین عدالت میں فیصل ہو چکا ہے۔ رجم بالغیب کے ذریعہ اس فیصلہ کی مخالفت کا خدشہ بھی سر لے رہے ہیں، عقل و انصاف کے تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال رہے ہیں، اور لایعنی کے ارتکاب میں بھی مشغول ہیں۔

ان وجوہ سے میرا خیر خواہانہ مشورہ ہے کہ آپ دیوبندیوں کی ضد میں اپنے لئے یہ خطرات نہ سمیٹیں، بحث و تکرار ہی کا شوق ہے تو اس کے لئے بیسیوں موضوع دستیاب ہیں۔
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا!!

مراد مانصحت بود و کردیم
حوالت با خدا کردیم و رفتیم

کیا شیعہ اسلامی فرقہ ہے؟

س..... آپ کی تالیف کردہ کتاب ”اختلاف امت اور صراط مستقیم“ کی دونوں جلدوں کا مکمل

مطالعہ کیا کتاب بہت ہی پسند آئی اور یہاں ریاض شہر میں اکثریت چونکہ حنابلہ کی ہے جو کہ آئین البحر، رفع یدین اور فاتحہ خلف الامام سب کچھ کرتے ہیں مگر اس کتاب کے مطالعہ سے میں اپنے مذہب حنفیہ میں مزید پختہ ہو گیا ہوں اور چونکہ پاکستان میں بھی میرا تعلق قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ العالی جیسے علماء کے ساتھ رہا ہے اور ان سے بحمد اللہ بیعت کا سلسلہ بھی ہے اور انہوں نے اہل سنت والجماعت کا صحیح معنوں میں جو راستہ ہے وہ ہمیں بتایا اور مذہب شیعہ سے بھی کافی واقفیت ہے کیونکہ حضرت قاضی صاحب نے روافض کے تقریباً ہر عقیدہ پر کتاب لکھی ہے اور آپ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر شیعہ عقیدہ صحیح ہے تو اسلام معاذ اللہ غلط ہے اور اگر اسلام حق ہے تو شیعہ مذہب کے غلط اور باطل ہونے میں کسی عاقل کو شبہ نہیں ہونا چاہئے، جس کا مطلب یہی ہے کہ شیعہ دائرۃ اسلام سے خارج ہیں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی مقصودی بات کی طرف کہ شیعہ پکے کافر اور زندیق ہیں تو پھر ان کو اسلامی فرقوں میں شمار کرنا میرے ذہن کے مطابق درست نہیں ہے جس طرح کہ آپ نے کتاب کے نام کے نیچے لکھا ہے کہ جس میں صراط مستقیم کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کرتے ہوئے مشہور اسلامی فرقوں شیعہ سنی..... الخ یعنی شیعہ کے ساتھ ہمارا اصولی اختلاف ہے کہ جب ان کا کلمہ اور اذان، نماز دیگر عبادات سب کچھ ہم سے جدا ہے تو پھر اسلامی فرقہ کیسے ہوا اور آپ نے بھی اپنی کتاب میں قوی دلائل سے اس فرقہ کو کافر ثابت کیا ہے۔ اور عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں اور جب وہ کتاب کے پہلے صفحے کو دیکھتے ہیں تو نہایت تعجب ہوتا ہے۔

ج..... ماشاء اللہ! بہت نفیس سوال ہے، اس کا آسان اور سلیس جواب یہ ہے کہ ”اسلامی فرقوں“ سے مراد ہے وہ فرقے جن کو عام طور سے مسلمان سمجھا جاتا ہے، یا اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

شیخ ابو منصور ماتریدیؒ، جو عقائد میں حنفیہ کے امام ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے ”مقالات الاسلامیین“، یعنی ”اسلامی فرقوں کے عقائد“ اس میں شیعہ، خوارج وغیرہ ان تمام فرقوں کا ذکر آیا ہے جو اسلام کی طرف منسوب ہیں حالانکہ ان میں سے بہت سوں پر کفر کا

فتویٰ ہے۔ میری جس تحریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور جس پر اشکال فرمایا ہے، وہ گویا شیخ کی کتاب کے نام کا ترجمہ ہے۔

اطلاع:..... اور بھی بعض احباب نے یہی آپ والا اشکال ذکر کیا تھا، اگرچہ اشکال کا صحیح جواب موجود ہے جو اوپر ذکر کر چکا ہوں، تاہم ہم نے کتاب کے نئے ایڈیشن میں ”اسلامی فرقوں“ کا لفظ حذف کر دیا ہے۔

امام کے نام کے ساتھ ”علیہ السلام“ لکھنا

س..... کیا انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی اور امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا صحیح ہے؟ کیونکہ آج کل بچوں کی اسکول کی کتابوں میں جگہ جگہ علی، فاطمہ، زینب امام جعفر درج ہوتا ہے پہلے تو مخصوص لوگوں کی کتابوں میں ملتا تھا، لیکن اب پنجاب نیکسٹ بک بورڈ کے جانب سے شائع ہونے والی تمام کتب میں یہ عبارت ملے گی۔

ج..... ان اکابر کے نام پر ”علیہ السلام“ لکھنا بھی شیعہ عقیدہ کی ترجمانی ہے۔

شیعہ اثنا عشری کے پیچھے نماز

س..... ہماری ایک تنظیم ہے جس کے اراکین کئی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان اراکین کی کثیر تعداد (بڑی اکثریت) سنی ہے، یہ تنظیم لندن کے امپیریل کالج میں ہے، کالج نے نماز کے لئے ایک کمرہ دیا ہے، طلبہ میں سے ہی کوئی پنج وقتہ نماز پڑھا دیتا ہے جمعہ کی نماز کے لئے بھی طلبہ میں سے کوئی خطبہ پڑھتا ہے اور پھر نماز جمعہ کی امامت کرتا ہے، اب تک امامت اور خطبہ دینے والے طلبہ سنی ہی رہے ہیں کچھ شیعہ (اثنا عشری) طلبہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خطبہ دیں گے اور نماز پڑھائیں گے سوال یہ ہے کہ کیا اثنا عشری شیعہ طلبہ خطبہ دے سکتے ہیں اور کیا یہ نماز کی امامت کر سکتے ہیں، کیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی، اگر فتویٰ کے کچھ دلائل بھی تحریر فرمادیں تو نوازش ہوگی۔

ج..... اثنا عشری عقیدہ رکھنے والے حضرات کے بعض عقائد ایسے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، مثلاً:

۱:..... ان کا عقیدہ ہے کہ تین چار اشخاص کے سوا تمام صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اور یہ کہ حضرات خلفائے ثلاثہ کافر و منافق اور مرتد تھے، ۲۵ سال تک تمام امت کی قیادت یہی منافق و کافر اور مرتد کرتے رہے، حضرت علیؓ اور دیگر تمام صحابہؓ نے انہی مرتدوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔

۲:..... اثنا عشری علمائے متقدمین و متاخرین کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھپا لیا تھا اس کو صحابہؓ نے قبول نہیں کیا، اور موجودہ قرآن اُنہی خلفائے ثلاثہ کا جمع کیا ہوا ہے، اور اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اصلی قرآن امام غائب کے ساتھ غار میں محفوظ ہے۔

۳:..... اثنا عشری عقیدہ یہ بھی ہے کہ بارہ اماموں کا مرتبہ انبیاء سے بڑھ کر ہے، یہ عقائد اثنا عشری کتابوں میں موجود ہیں۔

ان عقائد کے بعد کسی شخص کو نہ تو مسلمان کہا جاسکتا ہے، اور نہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، اس لئے کسی مسلمان کے لئے اثنا عشری عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں، جس طرح کہ کسی غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں، واللہ اعلم!

قرآن کریم اور حدیث قدسی

س..... میں نے خطبات بھاو لپور مصنفہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب پڑھنا شروع کئے ہیں، صفحہ ۶۶ پر ایک سوال کا جواب دیا ہے وہ سوال وجواب یہاں نقل کیا جاتا ہے:

”سوال ۱۰: حدیث قدسی چونکہ خدائے پاک کے الفاظ

ہیں تو حدیث قدسی کو قرآن پاک میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟
وضاحت فرمائیں۔

جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا، یہی اصل جواب ہے کیونکہ ضرورت نہیں تھی کہ قرآن مجید کو ایک لامحدود کتاب بنایا جائے، بہتر یہی تھا کہ قرآن مجید مختصر ہو، ساری ضرورت کی چیزیں اس کے اندر ہوں اور وقتاً فوقتاً اس پر زور دینے

کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چیزیں بیان کریں جو حدیث میں بھی آئی ہیں اور حدیث قدسی میں بھی، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو قرآن میں شامل کرنے کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس نہیں فرمائی، حدیث قدسی کی جو کتابیں ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن پر اضافہ سمجھی جاسکتی ہے، بلکہ قرآن ہی کی بعض باتوں کو دوسرے الفاظ میں زور دے کر بیان کیا گیا ہے۔“

یہاں آکر میں اٹک گیا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی رائے میرے بنیادی عقیدے سے متضاد معلوم ہوتی ہے میرا ایمان ہے کہ قرآن حکیم مکمل طور پر لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور جبرئیل علیہ السلام حسب فرمان خداوندی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے تھے، انہیں یاد کراتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے املا کراتے تھے اور صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے یہ بات کہ کیا چیز قرآن حکیم میں شامل کی جائے اور کون سی چھوڑ دی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہ تھی، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ قرآن حکیم ان آیتوں پر مشتمل ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب خیال فرمائیں تو ہماری کتاب بھی بائبل کی طرح ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلہ میں میری راہنمائی فرمائیں۔

ج..... آپ کا یہ موقف صحیح ہے، قرآن کریم کے الفاظ اور معنی حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے ہیں اور حدیث قدسی کا مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اس مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ادا فرمایا ہے، قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس لئے یہ کہنا کہ احادیث قدسیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں شامل نہیں فرمائیں، غلط بات ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بیچارے جو کچھ ذہن میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، انہوں نے کسی استاذ سے یہ علوم حاصل نہیں کئے، اور ان خطبات بہاولپور میں بہت سی غلطیاں ہیں۔

جمعہ اور شب جمعہ کو مرنے والے کے عذاب کی تخفیف

س..... آپ نے جمعہ ۹ اگست کو ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کوئی انتقال کر جائے تو عذاب قبر سے بچتا ہے، جناب اگر ایک آدمی جواری، شرابی، سودخور، نیز ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کر جائے تو کیا ایسا آدمی بھی عذاب قبر سے بچ سکتا ہے؟ اگر اس قسم کا آدمی مر جائے اور لواحقین اس کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی کروائیں، صدقہ و خیرات دیں تو کیا اس قسم کے مرحوم کو اجر ملتا ہے؟

ج..... آپ کے اشکال کو رفع کرنے کے لئے چند باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

۱..... گنہگار تو ہم سبھی ہیں، کوئی علانیہ گناہوں میں مبتلا ہے، جن کو سب لوگ گناہ گار سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہیں جن کو عام طور پر گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کو زنا سے زیادہ سخت فرمایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی بے حرمتی کا گناہ ہے جس کو سب سے بدتر سود فرمایا گیا ہے، ان گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں جو زنا اور شراب نوشی و سود خوری سے بدتر ہیں، اگر ہم ایسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے تو کسی گناہ گار کو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کریں؟

۲..... حدیث میں جو فرمایا ہے کہ فلاں فلاں کاموں سے عذاب قبر ملتا ہے، اور فلاں فلاں چیزوں پر عذاب قبر ہوتا ہے، یہ سب برحق ہیں، اگر کم فہمی کی وجہ سے ہمیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو ان پر اعتراض کر کے اپنے دین و ایمان کو غارت نہیں کرنا چاہئے۔

۳..... مرنے کے بعد انسان کے اچھے برے اعمال کی مجموعی حیثیت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہے؟ اور کس کی بدیوں کا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ سب ارحم الراحمین کے فیصلے کے منتظر ہیں، اور امید و خوف کی حالت میں ہیں۔

۴..... خاص دنوں کی آمد پر قیدیوں کی قید میں تخفیف کا قانون دُنیا میں بھی رائج ہے، اگر یوم جمعہ یا شب جمعہ کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ شرا بیوں اور سود خوروں کی قید میں بھی تخفیف کر دیں تو آپ کو، یا مجھے اس پر کیا اعتراض ہے؟ اور اگر یہ تخفیف اس قسم کے بڑے گناہگاروں کے حق میں نہ ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں، حدیث کا مدعا یہ ہے کہ جمعہ اور شب جمعہ کو عذاب قبر موقوف کر دیا جاتا ہے، رہا یہ کہ کن کن لوگوں کا عذاب موقوف کیا جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

کشف و کرامات حق ہیں

س..... ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بزرگ تھا، ان کے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل مرجاؤں گا، چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مر گیا، میں نے اسے غسل دیا اور دفن کیا، جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی ہوتا ہے۔

یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر غلط ہے تو ان لوگوں کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہئے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہئے؟
ج..... یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بزرگوں کو کشف ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد باتیں کرنے کے واقعات بھی حدیث میں موجود ہیں۔

کرامتِ اولیاءِ حق ہے

س..... اسی طرح ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا ان کو نہلانے کے لئے تختہ پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے، نہلانے والے چھوڑ کر چل دیئے کسی کی ہمت ان کو نہلانے کی نہ پڑتی تھی، ایک اور بزرگ ان کے رفیق آئے انہوں نے غسل دیا۔

کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ جو بزرگ اپنے مریدوں کو ایسی باتیں بتاتا ہے اس کے

بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ برائے مہربانی مجھے راہنمائی کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ کر ہم اپنا ایمان خراب کر لیں کیونکہ ہمارے دیوبند عقیدے میں تو یہ چیزیں آج تک نہیں سنیں، اس لئے مجھے یہ نئی معلوم ہوتی ہیں، کہلاتے تو یہ لوگ بھی اہلسنت والجماعت ہیں، لیکن عقیدے بہت زیادہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں۔

ج..... بطور کرامت یہ واقعہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، دیوبندی اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ”اولیاء کی کرامات برحق ہیں“ اس لئے ایسے واقعات کا انکار اہل سنت اور دیوبندی مسلک کے خلاف ہے، اور ان واقعات میں عقیدہ کی خرابی کی کوئی بات نہیں، ورنہ اہل سنت کرامات اولیاء کے برحق ہونے کے قائل نہ ہوتے۔

حضرت مہدیؑ کے بارے میں چند سوالات

س..... تاریخ اسلام میں خلافت بنو فاطمہ کا دور پڑھاتے ہوئے ہماری استانی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اثنا عشری کے فرقے کے مطابق ان کے بارہویں امام ”امام محمد المہدی“ جو گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے تھے یہ اپنے والد کے گھر ”سمرن رائی“ سے بچپن میں روپوش ہو گئے تھے، ان کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے لئے آئیں گے، اس لئے امامت کو آگے نہیں بڑھایا اور ان کا لقب ”المنتظر“ رکھا گیا، آپ نے جو امام مہدی کے بارے میں بتایا تو کیا یہ وہی حضرت مہدی ہیں جو امام حسن عسکری کے بیٹے تھے؟

۲..... آپ نے اپنے جواب میں ”حضرت مہدیؑ“ لکھا، میرے علم کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم نے تو عام طور پر صحابہ کرامؓ اور ان خواتین کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا دیکھا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا۔

۳..... امامت کیا ہے؟ کیا یہ خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا کوئی درجہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام یا پھر کچھ اور؟

۴..... ایک امام وہ ہیں جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو بہت

کچھ پڑھا ہے لیکن وہ چار امام یعنی امام مالکؒ اور امام احمدؒ وغیرہ اور وہ امام جو اثنا عشری اور اسماعیلی فرقوں کے بارہ امام ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ اور احادیث میں ان کا کیا مقام ہے؟

۵:..... میں الحمد للہ مسلمان اور سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میری اکثر

سنی لوگوں سے ہی یہ بحث رہتی ہے اور میرا کہنا ہے کہ سنی عقائد کے مطابق صرف چار امام ہیں جن کو ہم مانتے ہیں اور وہ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ ہیں، مجھے یہ بات میرے استادوں سے معلوم ہوئی، ان اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہ امام ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، اور ہم بھی انہیں مانتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے اور مسلمانوں کا ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا فرض ہے باقی کی تعلیمات پر نہیں، اب بتائیے کہ ہم میں کون صحیح ہے؟ اور اگر واقعی مسلمانوں کے بھی بارہ امام ہیں تو ان کے کیا نام ہیں؟

۶:..... کا نادجال کون تھا؟ کیا اسے بھی زندہ اٹھالیا گیا یا وہ غائب ہو گیا تھا؟

ج:..... جی نہیں! ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدیؑ پیدا ہوں گے، اور جب ان کی عمر چالیس برس کی ہو جائے گی تو مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہوں گے۔

۲:..... حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس لئے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہنا صحیح ہے۔

۳:..... مسلمان جس شخص کو اپنا امیر بنالیں وہ مسلمانوں کا امام ہے، امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد نہیں کئے جاتے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بطور انعام امام بنایا ہے۔

۴:..... مسجد کے امام نماز پڑھانے کے لئے مقتدیوں کے پیشوا ہیں، چار امام اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے مسلمانوں کے پیشوا ہیں، اور شیعہ اور اسماعیلی جن لوگوں کو امام مانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا معصوم سمجھتے ہیں، اور ان کا درجہ نبی کے برابر بلکہ نبیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت کے نزدیک غلط بلکہ کفر ہے۔

۵:..... میں اُوپر چاروں اماموں کا، اور شیعوں کے بارہ اماموں کا فرق بتا چکا ہوں۔

۶:..... کا نا دجال قرب قیامت میں نکلے گا، یہ یہودی ہوگا، پہلے نبوت کا پھر

خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کو قتل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کے زندہ اٹھائے جانے کی بات غلط ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے ملائکہ کی مدد کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی؟

س..... ایک حدیث ہے کہ:

۱:..... ”حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن بعض اصحابه قال

جاء جبريل الى ابراهيم عليه السلام وهو يوثق او يقمط ليلقى في النار

قال: يا ابراهيم! الك حاجة؟ قال: اما اليك فلا!“

(جامع البيان في تفسير القرآن ج: ۸ ص: ۳۴)

۲:..... ”وروى ابى بن كعب الخ وفيه قال فاستقبله جبريل فقال:

يا ابراهيم! الك حاجة؟ قال: اما اليك فلا! فقال: فاسئل ربك! فقال:

حسبي من سؤالي علمه بحالي!“ (تفسير قرطبي ج: ۱۱ ص: ۲۰۳)

۳:..... ”فاتاه خازن للرياح وخازن المياه يستأذنه في اعدام النار،

فقال عليه السلام: لا حاجة لي اليكم! حسبي الله ونعم الوكيل.“

۴:..... ”وروى ابن كعب الخ وفيه فقال: يا ابراهيم! الك حاجة؟

قال: اما اليك فلا!“ (روح المعاني ج: ۹ ص: ۶۸)

۵:..... اسی طرح تفسیر مظہری اُردو ج: ۸ ص: ۵۴ میں حضرت اُبی بن کعبؓ کی

روایت بھی ہے۔

۶:..... ”وذكر بعض السلف ان جبريل عرض له في الهواء فقال:

الك حاجة؟ فقال: اما اليك فلا!“ (البداية والنهاية ج: ۱ ص: ۱۴۹)

۷:..... ”وذكر بعض السلف انه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال:

الك حاجة؟ فقال: اما اليك فلا! واما من الله فلي.“ (تفسير ابن كثير ج: ۳ ص: ۱۸۴)

ان مندرجہ بالا روایات کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو اس انداز سے بیان کرنا کہ: فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر حاضر ہوئے اور ابراہیم کو مدد کی پیشکش کی، لیکن ابراہیم نے ان کی پیشکش کو قبول نہ کیا، درست ہے یا نہیں؟

ج:..... یہ تو ظاہر ہے کہ ملائکہ علیہم السلام بغیر امر و اذن الہی دم نہیں مارتے، اس لئے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰات والتسلیمات کو ان حضرات کی طرف سے مدد کی پیشکش بدو اذن الہی نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰات والتسلیمات اس وقت مقامِ توحید میں تھے، اور غیر اللہ سے نظر یکسر اٹھ گئی تھی، اس لئے تمام اسباب سے (کہ من جملہ ان کے ایک دعا بھی ہے) دست کش ہو گئے، کالمین میں یہ حالت ہمیشہ نہیں ہوا کرتی: ”گا ہے بشدوگا ہے نہ، ولکن یا حنظلہ ساعة! ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب!

حضرت آدم اور ان کی اولاد کے متعلق سوالات

س:..... کہا جاتا ہے کہ ہم سب آدم وحوٰ کی اولاد ہیں اس حوالے سے حسب ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں:

س:..... حضرت آدم وحوٰ کی کیا کوئی بیٹی تھی؟
ج:..... بیٹیاں بھی تھیں۔

س:..... اگر ان کی کوئی بیٹی تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے بیٹوں سے ہی اس کی شادی ہوئی ہوگی اور اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب یعنی پوری نوع انسانی حرامی ہے؟

ج:..... حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک پیٹ سے دو اولادیں ہوتی تھیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک پیٹ کے دو بچے آپس میں سگے بھائی بہن کا حکم رکھتے تھے، اور دوسرے پیٹ کے بچے ان کے لئے پچازاد کا حکم رکھتے تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، ایک پیٹ کے لڑکے لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ کے لڑکے لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔

س:..... قصہ بنی آدم کی روایتی تشریح کے حوالے سے حسب ذیل قرآنی آیات کی کیا تشریح ہوگی؟

الف:..... ”ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا“ (۲۳/۱۲)

یاد رہے کہ مٹی کا پتلا نہیں کہا گیا ہے۔

ج:..... ”مٹی کے خلاصہ“ کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین کی مٹی کے مختلف انواع کا خلاصہ اور جوہر، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا گیا، پھر اس میں رُوح ڈالی گئی۔

ب:..... تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے وقار کے آرزو مند نہیں ہوتے اور یقیناً اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے..... اور تمہیں زمین سے اگایا ہے ایک طرح کا اگانا۔ (۷۱/۱۷، ۱۳)

یہاں مختلف ”مراحل“ سے گزار کر پیدا کرنے، اور ”زمین سے اگانے“ کا کیا مطلب ہے؟

ج:..... یہاں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے کہ غذا مختلف مراحل سے گزر کر مادہ منویہ بنی، پھر ماں کے رحم میں کئی مراحل گزرنے کے بعد آدمی پیدا ہوتا ہے۔

س:..... سورہ اعراف کی آیات ۱۱ تا ۲۵ کا مطالعہ کیجئے، ابتداء میں نوع انسانی کی تخلیق کا تذکرہ ہے، پھر آدمؑ کیلئے سجدہ، پھر اس کے بعد ابلیس کا انکار اور چیلنج، لیکن چیلنج کے مخاطب صرف آدمؑ اور اس کی بیوی نہیں، تشنہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے تعداد زیادہ تھی ایسا کیسے ہو گیا؟ جبکہ وہاں صرف آدمؑ و حواؑ ہی تھے، اس کے بعد آدمؑ و حواؑ کا تذکرہ ہے جن کے لئے تشنہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن آخر میں جہاں ہبوط کا ذکر ہے وہاں پھر جمع کا صیغہ ہے ایسا کیوں ہے؟

ج:..... حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے قصہ سے مقصود اولاد آدم کو عبرت و نصیحت دلانا ہے، اس لئے اس قصہ کو اس عنوان سے شروع کیا کہ ہم نے ”تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں۔“ یہ بات چونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ ان کی اولاد کو بھی شامل تھی اس لئے اس کو خطاب جمع کے صیغہ سے ذکر کیا، پھر سجدہ کے حکم، اور ابلیس کے انکار اور اس کے مردود ہونے کو ذکر کر کے ابلیس کا یہ انتقامی فقرہ ذکر کیا کہ میں ”ان کو گمراہ کروں گا۔“ چونکہ شیطان کا مقصود صرف آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنا نہیں تھا، بلکہ اولاد

آدم سے انتقام لینا مقصود تھا، اس لئے اس نے جمع غائب کی ضمیریں ذکر کیں، چنانچہ آیت ۲۷ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ”اے اولاد آدم شیطان تم کو نہ بہکا دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔“ اس سے صاف واضح ہے کہ شیطان کی انتقامی کاروائی اولاد آدم کے ساتھ ہے۔

اور ہبوط میں جمع کا صیغہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کے علاوہ شیطان بھی خطاب میں شامل ہے۔

نیز شنیہ کے لئے جمع کا خطاب بھی عام طور سے شائع و ذائع ہے، اور بایں نظر بھی خطاب جمع ہو سکتا ہے کہ آدم و حوا علیہما السلام کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی خطاب میں ملحوظ رکھا گیا ہو۔

س..... ابتدا میں بشر کا ذکر ہے اور ضمیر واحد غائب کی ہے لیکن جب ابلیس چیلنج دیتا ہے تو ضمائر جمع غائب شروع ہو جاتی ہیں کیوں؟

ج..... اوپر عرض کر چکا ہوں کہ شیطان کے انتقام کا اصل نشانہ اولاد آدم ہے، اور شیطان کے اس چیلنج سے اولاد آدم ہی کو عبرت دلانا مقصود ہے۔

س..... اگر حضرت آدم نبی تھے تو نبی سے خطا کیسے ہو گئی اور خطا بھی کیسی؟

ج..... حضرت آدم علیہ السلام بلاشبہ نبی تھے، خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، ان کے زمانہ میں انہی کے ذریعہ احکامات الہیہ نازل ہوتے تھے، رہی ان کی خطا! سو اس کے بارے میں خود قرآن کریم میں آچکا ہے کہ: ”آدم بھول گئے“ اور بھول چوک خاصہ بشریت ہے، یہ نبوت و عصمت کے منافی نہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر روزہ دار بھول کر کھالے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت برحق تھی

س..... اگر ہمارے تین خلفاء کو حضرت علیؓ سے محبت تھی اور جب حضرت علیؓ رسول اللہ کے نائب و اہل بیت اور ان کے عزیز بھائی موجود تھے، اور اگر ان میں کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ صفت تو موجود تھی، بقول حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: ”جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔“

اور حضرت عمرؓ نے آکر حضرت علیؓ کو غدیر خم میں مبارک باد دی تھی کہ ”اے علیؓ آپ خدا کے تمام مؤمنین و مؤمنات و کل صحابہ کرامؓ کے مولا مقرر ہوئے۔“ تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرات خلفاء نے حضرت علیؓ کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ اور کیوں سقیفہ میں ان تین خلفاء میں سے کسی نے بھی حضرت علیؓ کو نامزد نہیں کیا؟

ج..... غدیر خم میں جو اعلان ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوستی کا تھا، خلافت کا نہیں، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ”مصلیٰ پر کھڑا کیا، اور اپنی بیماری میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا، حضرت ابوبکرؓ امام تھے، اور حضرت علیؓ مقتدی، اس لئے خلافت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔

س..... ہمارے تینوں خلفاء نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارک میں شرکت کیوں نہیں کی؟ اور اگر خلافت کا مسئلہ درپیش تھا تو امر خلافت ملتوی کیوں نہیں کیا؟ کیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کی خلافت تھی؟ اور کیوں ان حضرات نے خبر نہیں دی کہ یہاں خلافت کا مسئلہ درپیش ہے؟ اور حضرت علیؓ سے اس بارے میں مشورہ کیوں نہ کیا؟

ج..... حضرات خلفائے ثلاثہؓ نے جنازے میں شرکت فرمائی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی حاکم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے جانشین کا تقرر کیا جاتا ہے، امت جانشین اور حاکم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔

س..... جس طرح ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے آپ اس کو اصولاً کیا کہیں گے؟ الیکشن ہو نہیں سکتا، سلیکشن یہ بھی نہیں ہو سکتا، نو مینیشن یہ بھی نہیں، تو کیا معاملہ تھا؟ اور اس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ اور کس طرح یہ خلافت جائز قرار دی جائے گی؟

ج..... تمام صحابہ کرامؓ نے (جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے) حضرت ابوبکرؓ سے بیعت کی، اس سے بڑھ کر انتخاب (الیکشن) کیا ہوگا...؟ ایک شخص بھی نہیں تھا جو حضرت ابوبکرؓ کے مقابلے میں خلافت کا مدعی ہو۔

س..... جناب فاطمہؓ کی دلی حالت مرتے دم تک ان تین خلفاء سے کیسی رہی؟ اگر آپ رضا

مند تھیں تو آپ نے اور آپ کے شوہر حضرت علیؓ نے اپنی حیات تک بیعت کیوں نہ کی؟ اور اگر آپ ان لوگوں سے ناراض تھیں اور آپ نے اسی حالت میں انتقال فرمایا تو آپ کا اعتقاد مذہبی وہی ہونا جو شیعوں کا ہے؟

ج..... حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکرؓ سے راضی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکرؓ سے بیعت بھی کی تھی۔

س..... مولانا صاحب میرا آخری سوال یہ ہے کہ ابوطالب کافر تھے یا مسلمان؟
ج..... ان کا اسلام نہ لانا ثابت ہے۔

علاماتِ قیامت

س..... ہم آئے دن لوگوں سے سنتے ہیں کہ قیامت آج آئی کہ کل آئی، مگر ابھی تک تو نہیں آئی، کیا اس کی کوئی نمایاں علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر آدمی سمجھ لے کہ بس اب قیامت قریب ہے؟ ایسی کچھ نشانیاں بتلا دیں تو احسانِ عظیم ہوگا۔

ج..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے کے بارے میں بہت سے امور کی خبر دی ہے، جن میں سے بہت سی باتیں تو صدیوں سے پوری ہو چکی ہیں، بعض کو ہم نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھا ہے، مثلاً: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک:

”عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم: اذا وضع السيف في امتي لم يرفع

عنها الى يوم القيامة.“

ترجمہ:..... ”حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میری امت میں تلوار

رکھ دی جائے گی تو قیامت تک اس سے اٹھائی نہیں جائے گی۔“

”ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتي

بالمشرکين وحتى تعبد قبائل من امتي الاوثان.“

ترجمہ:..... ”اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ

میری امت کے کئی قبائل مشرکوں سے جا ملیں گے، اور یہاں تک کہ
میری امت کے کئی قبائل بت پرستی کرنے لگیں گے۔“

”وانہ سیکون فی امتی کذابون ثلثون، کلہم

یزعم انه نبی اللہ، وانا خاتم النبیین، لا نبی بعدی۔“

ترجمہ:.....”اور میری امت میں تیس جھوٹے کذاب

ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے،

حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں!“

”ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین،

لا یضرہم من خالفہم حتیٰ یأتی امر اللہ. رواہ ابو داؤد،

والترمذی۔“ (مشکوٰۃ ص: ۴۶۵)

ترجمہ:.....”اور میری امت میں ایک جماعت غالب

حیثیت میں حق پر قائم رہے گی، جو شخص ان کی مخالفت کرے، وہ ان

کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ (قیامت)

آپہنچے۔“

آخری زمانے کی جنگوں کے بارے میں ”ملاحم“ کے باب میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا ایک ارشاد مروی ہے:

”عن ذی مخبر قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یقول: ستصالحون الروم صلحا امانا، فتغزون

انتم وھم عدوا من ورائکم، فتتصرون وتغنمون وتسلمون

ثم ترجعون حتیٰ تنزلون بمرج ذی تلؤل فیرفع رجل من

اہل النصرانیۃ الصلیب فیقول: غلب الصلیب! فیغضب

رجل من المسلمین فیدقہ، فعند ذالک تغدر الروم

وتجمع للملحمة. رواہ ابو داؤد۔“ (مشکوٰۃ ص: ۴۶۷)

ترجمہ:..... ”حضرت ذومجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: تم اہل روم
(نصاری) سے امن کی صلح کرو گے، پھر تم اور وہ مل کر مشترکہ دشمن
سے جہاد کرو گے، پس تم منصور و مظفر ہو گے، غنیمت پاؤ گے اور تم صحیح
سالم رہو گے۔ پھر ٹیلوں والی سرسبز و شاداب وادی میں قیام کرو گے،
پس ایک نصرائی، صلیب اٹھا کر کہے گا کہ: صلیب کا غلبہ ہوا! اور ایک
مسلمان اس سے مشتعل ہو کر صلیب کو توڑ ڈالے گا، تب رومی عہد شکنی
کریں گے، اور لڑائی کے لئے جمع ہوں گے۔“

اسلام اور نصرانیت کی یہ جنگ حدیث کی اصطلاح میں ”ملحمة الکبریٰ“
(جنگِ عظیم) کہلاتی ہے، اس کی تفصیلات بڑی ہولناک ہیں، جو ”ابواب الملاحم“ میں
دیکھی جاسکتی ہیں، اسی جنگ میں قسطنطنیہ فتح ہوگا اور فتحِ قسطنطنیہ کے متصل دجال کا
خروج ہوگا۔

جس امر کی طرف یہاں توجہ دلانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اہل اسلام اور اہل
نصرانیت کا وہ مشترکہ دشمن کون ہے، جس سے یہ دونوں مل کر جنگ کریں گے؟ کیا دنیا کی
موجودہ فضا اسی کا نقشہ تو تیار نہیں کر رہی...؟

کچھ ”اصلاحِ مفاہیم“ کے بارے میں

س..... علوی مالکی نام کے ایک مکی عالم کی کتاب کا اردو ترجمہ ”اصلاحِ مفاہیم“ آج کل زیر بحث ہے، بعض حضرات اس کتاب کو دیوبندی بریلوی نزاع کے خاتمہ میں مدد و معاون قرار دیتے ہیں، تو بعض دوسرے اسے دیوبندی موقف کی تغلیط اور بریلوی موقف کی تائید اور تصدیق سمجھتے ہیں، صحیح صورتِ حال سے نقاب کشائی فرما کر ہماری راہ نمائی فرمائی جائے۔

ج..... جی ہاں! مکہ مکرمہ کے ایک عالم شیخ محمد علوی مالکی کی کتاب ”مفاہیم یجب ان تصحیح“ کافی دنوں سے معرکہ الآراء بنی ہوئی ہے، پاکستان میں اس کا ترجمہ ”اصلاحِ مفاہیم“ کے نام سے شائع کیا گیا، اور اب ہمارے حلقوں میں اس پر اچھا خاصا نزاع برپا ہے۔ ”انوارِ مدینہ، لاہور“، ”الخیر، ملتان“ اور ”حق چار یار، چکوال“ میں اس سلسلہ میں کافی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ کتاب کے ناشر جناب پروفیسر الحاج احمد عبدالرحمن زید لطف نے اس سلسلہ میں اس ناکارہ کی رائے طلب فرمائی، راقم الحروف نے ان کے خط کے جواب میں اس کتاب پر مفصل تبصرہ کا ارادہ کیا، اور چند اوراق لکھے بھی، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کے لئے طویل فرصت درکار ہوگی، اس لئے ایک مختصر سا خط ان کی خدمت میں لکھ دیا، چونکہ اس بارے میں استفسارات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چنانچہ حال ہی میں ایک صاحب کا خط آیا اور اس بارے میں اس ناکارہ سے مشورہ طلب کیا گیا، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا جائے۔

لہذا ذیل میں پہلے وہ مختصر سا خط دیا جا رہا ہے جو جناب پروفیسر احمد عبدالرحمن کے نام لکھا گیا تھا، اس کے بعد وہ مفصل خط پیش خدمت ہے، جو انہی کے نام لکھنے شروع کیا تھا، لیکن اسے اُدھورا چھوڑ کر مختصر خط لکھنے پر اکتفا کیا گیا، اور اس کی تکمیل بعد میں کی گئی اور آخر میں چند حضرات کے خطوط اور اس ناکارہ کی جانب سے ان کے جوابات درج کئے جا رہے ہیں، واللہ الموفق لكل خیر وسعادة!

ہیں، واللہ الموفق لكل خیر وسعادة!

پہلا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مخدوم و مکرم جناب پروفیسر احمد عبدالرحمن صاحب زید لطفہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

نامہ کرم مع ہدیہ مرسلہ ”اصلاحِ مفاہیم“ کافی دنوں سے آیا رکھا تھا، کثرتِ مشاغل نے کتاب اٹھا کر دیکھنے کی بھی مہلت نہ دی، ادھر خود طبیعت بھی اس طرف مائل نہ ہوئی، یہ ناکارہ تو طاقِ نسیان میں بحفاظت رکھ چکا تھا، یکا یک خیال آیا کہ آنجناب منتظرِ جواب ہوں گے، چنانچہ کتاب کو پڑھا، داعیہ پیدا ہوا کہ اس پر کسی قدر مفصل تبصرہ کروں، مگر مشاغل اس کی اجازت نہیں دیتے، اس لئے مختصراً لکھتا ہوں کہ کتاب کے بعض مباحث تو بڑے ایمان افروز ہیں، مگر جناب مصنف نے جگہ جگہ ٹخنل میں ٹاٹ کی پیوندکاری کی ہے، اور شکر میں اپنے منفرد افکار و مفاہیم کا زہر ملا دیا ہے، لہذا کتاب کے بارے میں اس ناکارہ کی رائے جناب محترم مولانا الحاج الحافظ مفتی عبدالستار دامِ مجددہ (صدر مفتی جامعہ خیر المدارس، ملتان) کے ساتھ متفق ہے، یہ کتاب ہمارے اکابر دیوبند کے مسلک و مشرب کی ہرگز ترجمان نہیں، اور اس سے امت کے درمیان اتحاد و اتفاق کی جو امیدیں وابستہ کی گئی ہیں وہ نہ صرف موہوم بلکہ معدوم ہیں۔ اس کے برعکس اس ناکارہ کا احساس یہ ہے کہ امت تو امت، یہ کتاب ہمارے احباب کے درمیان منافرت و مغایرت اور تشنیت و انتشار کی موجب ہوگی، اگر کتاب کے ترجمہ اور اس کی اشاعت سے قبل اس ناکارہ سے رائے لی جاتی تو یہ ناکارہ نہ ترجمہ کا مشورہ دیتا، نہ اشاعت کا۔ جن حضرات نے اس پر تقریظات ثبت فرمائی ہیں، اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے محض مؤلف کے ساتھ حسنِ ظن اور عقیدت سے مغلوب ہو کر لکھ دی ہیں، اور اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں، نہ ہمارے اکابر کے مسلک کو صحیح طور پر ہضم کیا ہے، بلکہ اس ناکارہ کو یہاں تک ”حسنِ ظن“ ہے کہ بہت سے حضرات نے کتاب کے نام کا مفہوم بھی نہیں سمجھا ہوگا، اگر ان سے دریافت کر لیا جائے کہ ”مفہیم یجب ان تصحیح“ کا کیا مطلب ہے؟ تو شاید

تیر نشانہ پر نہ لگاسکیں۔ چنانچہ اس کا اُردو نام ”اصلاحِ مفاہیم“ غمازی کرتا ہے کہ فاضل مترجم اس کا مطلب نہیں سمجھے، اُمید ہے کہ ان اجمالی معروضات کے بعد مفصل تبصرے کی حاجت نہ ہوگی، دعواتِ صالحہ کا محتاج اور منتجی ہوں، والسلام!

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۱۴۱۵ھ/۷/۲۰

دوسرا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جناب مخدوم و مکرم زیدت الطافہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

جناب کا گرامی نامہ موصول ہوئے کئی دن ہوئے، جس میں اس ناکارہ سے ”اصلاحِ مفاہیم“ کے بارے میں رائے طلب کی گئی تھی، مگر یہ ناکارہ جناب کے حکم کی تعمیل سے بوجہ چند قاصر رہا:

۱..... یہ ناکارہ اپنے مشاغل میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ ڈاک کا جواب نمٹانے سے بھی عاجز رہا، اور بعض سوالات ایسے تھے جو ایک مقالے کا موضوع تھے، یہ خیال رہا کہ ذرا ان مشاغل سے فرصت ملے تو کتاب کو دیکھوں تب ہی کوئی رائے عرض کر سکوں گا۔ ایسی عدیم الفرستی میں ایک ضخیم کتاب کا سرسری پڑھنا بھی مشکل تھا، چونکہ آنجناب کا تقاضا بھی سوہانِ رُوح بنا ہوا ہے، اس لئے دوسرے مشاغل سے صرفِ نظر کر کے کتاب کو دیکھا اور جواب لکھنے کی نوبت آئی۔

۲..... اس ناکارہ کو اکابرِ سلف کی کتابوں سے اُکتاہٹ نہیں ہوتی، نہ ان کے مطالعہ سے سیری ہوتی ہے، لیکن ہمارے جدید محققین کے اسلوب و انداز سے ایسی وحشت ہوتی ہے کہ ان کی کتابوں کے چند صفحے دیکھنا بھی اس ناکارہ کے لئے اچھا خاصا مجاہدہ ہے، اس لئے اس کتاب کو اٹھا کر دیکھنے ہی کو جی نہیں چاہا۔

۳..... یہ ناکارہ، زندگی بھر ملحدین و مارقین سے نبرد آزار رہا، اور اس کا ہمیشہ یہ ذوق رہا کہ:

تغ براں بہر ہر زندیق باش
اے مسلمان! پیرو صدیق باش!

لیکن اپنوں کی لڑائی میں ”دخل در معقولات“ سے یہ ناکارہ ہمیشہ کتراتا رہا،
”اصلاحِ مفاہیم“ کے بارے میں بھی اپنی رائے ظاہر کرنے سے ”پُر حذر“ رہا، کیونکہ یہ
کتاب خود ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے حلقہ میں بھی متنازع فیہ بنی ہوئی ہے۔ میرے محترم
بزرگ جناب صوفی محمد اقبال مہاجر مدنی اس کے پُر زور حامی و مؤید ہیں، انہی کے حکم سے یہ
کتاب عربی سے اردو میں نقل کی گئی، اور انہی کے حکم سے پاکستان میں شائع کی گئی۔ دوسری
طرف حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے عقیدت مندوں کا ایک بڑا حلقہ اس کتاب کو ”شکر میں
لپٹا ہوا زہر“ قرار دیتا ہے۔ اس ناکارہ کا یہ خیال رہا کہ تیری حیثیت ”نہ تین میں، نہ تیرہ
میں!“، اس لئے اگر تو اس معرکہ سے گریز ہی کرے تو بہتر ہے، بقول شاعر:

فقلت لمحرز لما التقینا
تجنب لا یقطرک الزحام

چنانچہ قبل ازیں صوفی صاحب زید مجدہ کے احباب کی جانب سے ایک رسالہ
”اکابر کا مسلک و مشرب“ شائع ہوا، اور پھر انہی مضامین کو ”اسلامی ذوق“ نامی رسالہ کی
شکل میں شائع کیا گیا، اور اس ناکارہ سے ان دونوں رسالوں کے بارے میں رائے طلب
کی گئی، لیکن ”ایاز! بقدر خویش بہ شناس“ کے پیش نظر اس ناکارہ نے مہر سکوت نہیں توڑی،
اور ان دونوں رسالوں کے بارے میں کچھ لکھنے سے اغماض کیا۔

۴..... دراصل سکوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی کسی کی
سننے کو تیار نہیں، ہر شخص اپنی رائے ایسے جزم اور اتنی پختگی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ گویا ابھی
ابھی جبریل علیہ السلام حکم خداوندی سے نازل ہوئے ہیں، جب اپنی رائے پر جزم و وثوق کا یہ
عالم ہو تو دوسرے کی رائے کو کون اہمیت دیتا ہے؟ اختلاف کرنے والا خواہ کتنا بڑا عالم ربانی
ہو، اور نہایت اخلاص کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار کرے اس کو۔ اِلَّا مَا شَاءَ اللہ۔ ہوائے
نفس اور کبر و حسد پر محمول کیا جاتا ہے، ایسی فضا میں تنقیدی و اصلاحی رائے تو مفید و کارگر ہوگی

نہیں، البتہ قلوب میں منافرت اور فتنہ میں اضافہ کا سبب ضرور بنے گی، اس لئے اس ناکارہ نے ایسے نزاعی امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو حرزِ جان بنا رکھا ہے:

”بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر،

حتیٰ اذا رأیت شحاً مطاعاً وھوی متبعاً دنیا مؤثرۃ،

واعجاب کل ذی رأی برأیہ، ورأیت امرالابد لک منہ

فعلیک نفسک، ودع امر العوام!“ (مشکوٰۃ ص: ۴۳۷)

ترجمہ:..... ”نیکی کا حکم کرتے رہو، اور برائی سے بچتے

رہو، یہاں تک کہ جب دیکھو کہ حرص و آرزو کی اطاعت اور خواہشات

کی پیروی کی جا رہی ہے، اور دنیوی مفاد کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور

ہر صاحبِ رائے اپنی رائے پر نازاں ہے، اور تم دیکھو کہ کام ایسا ہے

کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، تو اپنی فکر کرو، اور عوام کے قصہ کو چھوڑ دو!“

حضراتِ سلف میں یہ مقولہ معروف تھا کہ اپنی رائے کو متم سمجھو، یہ حضرات اپنی فہم

کو ناقص اور اپنی رائے کو علیل جانتے تھے، اور ہمیشہ اس کے منتظر رہتے تھے کہ کوئی ان کو غلطی

سے آگاہ کرے تو وہ اس سے رجوع کر لیں۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ

علیہ فرماتے تھے کہ: حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ اپنی جلالتِ قدر اور علو مرتبت کے

باوصف فرماتے تھے کہ: ابتدائی دور میں (حضرت حکیم الامتؒ سے تعلق سے قبل) مجھ سے کچھ

غلطیاں ہوئی ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ (حضرت بنوریؒ) جیسے حضرات میری کتابوں کو

دیکھ کر غلطیوں کی نشاندہی کر دیں تو میں اپنی زندگی میں ان سے رجوع کا اعلان کر دوں۔

عارف باللہ حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ فرماتے تھے کہ: ایک بار

مولانا بنوریؒ نے ”بینات“ میں ایک مضمون لکھا، بعد میں مجھ سے ملنے کے لئے آئے تو میں نے

ان سے کہا کہ: یہ بات جو آپ نے لکھی ہے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے! فوراً کہنے لگے کہ:

”غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے! آئندہ نہیں ہوگی۔“ حضرت ڈاکٹر صاحبؒ اس بات کو نقل

کر کے فرماتے تھے کہ: ”بھئی! مولانا بنوریؒ بڑے آدمی تھے!“ حضرت بار بار یہ فقرہ دہراتے۔

یہ ہمارے ان اکابر کے واقعات ہیں جن کو ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا، ہمارے شیخ برکتہ العصر، قطب العالم مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی قدس سرہ کے یہاں تو مستقل اصول تھا کہ جب تک ان کی تحریر فرمودہ کتاب کو دو محقق عالم دیکھ کر اس کی تصدیق و تصویب نہیں فرمادیتے تھے وہ کتاب نہیں چھپتی تھی۔ اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین کی بے نفسی، اخلاص و للہیت اور فنائیت کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن اب ہمارے یہاں استبداد رائے کا ایسا غلبہ ہے کہ نہ کوئی کسی کی سننے کو تیار، نہ ماننے کو۔ اِلَّا ماشاء اللہ۔ اس لئے یہ ناکارہ اپنے احباب کے درمیان متنازع فیہ مسائل میں اظہار رائے سے ہچکچاتا ہے، کہ اول تو اس ناکارہ کی رائے کی کوئی قیمت ہی نہیں، پھر اظہار رائے سے اصلاح کی توقع بہت کم ہوتی ہے، بلکہ اگر اپنی رائے کسی صاحب کے خلاف ہوئی تو قلوب میں منافرت پیدا ہونے کا خطرہ قوی ہے۔

حیاء الصحابہ (ج: ۲ ص: ۱۲۰) میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کا ایک خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام نقل کیا ہے، جس کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ: ”ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آخری زمانہ میں اس امت کا یہ حال ہو جائے گا کہ ظاہر میں بھائی بھائی ہوں گے، اور باطن میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ہم نے یہ خط آپ کی ہمدردی و خیر خواہی کے لئے لکھا، خدا کی پناہ! کہ آپ اس کو کسی اور چیز پر محمول کریں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ:

”آخری زمانے کے بارے میں آپ حضرات نے جو کچھ

لکھا ہے، آپ اس کے مصداق نہیں اور نہ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں رغبت و رھبت ظاہر ہو جائے گی، اور لوگوں کی رغبت ایک دوسرے سے دنیاوی مفادات کی غرض سے ہوگی، بلاشبہ آپ حضرات نے جو کچھ لکھا ہے وہ خیر خواہی و ہمدردی کے طور پر لکھا ہے، اور مجھے اس سے استغنا نہیں، اس لئے ازراہ کرم مجھے لکھتے رہا کیجئے!“

الغرض! مذکورہ وجوہات کی بنا پر یہ ناکارہ ’اصلاحِ مفاہیم‘ کے بارے میں آپ

کے حکم کی تعمیل کرنے میں متامل تھا، اور جی یہی چاہتا کہ میں کچھ نہ لکھوں، لیکن پھر خیال ہوا کہ آپ منتظرِ جواب ہوں گے، اور آپ کو جواب نہ ملنے کی شکایت ہوگی۔ اس لئے محض امثالِ حکم کے لئے لکھتا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا اور میری تحریر کیا؟ دعا کرتا ہوں کہ میری یہ تحریفات میں اضافہ کا باعث نہ بنے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی! وہ رحیم و کریم میری تحریر کے شر سے اپنے بندوں کو محفوظ فرمائے، اور میری غلطیوں کی پردہ پوشی فرمائے، انہ رحیم و دودا!

کتاب ”اصلاحِ مفاہیم“ کے سرسری مطالعہ سے اس ناکارہ نے جو امور نوٹ کئے، اگر ان پر مفصل گفتگو کی جائے تو اچھی ضخیم کتاب بن جائے گی، اس لئے جزیاتِ مسائل پر گفتگو کرنے کے بجائے چند اصولی امور کی نشاندہی پر اکتفا کروں گا، واللہ ولی التوفیق!

اول:..... جناب مصنف سعودیہ میں اقامت پذیر ہیں، اور اس ماحول میں ایسے حضرات کی آواز غالب ہے جو ذرا سی باتوں پر شرک کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، تو مسل کا شد و مد سے انکار کرتے ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنے کو بھی روانہ نہیں سمجھتے، جناب مصنف کا مطلق نظر ان حضرات کی تشدد پسندی کی اصلاح ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ ان حضرات کے رویہ میں لچک اور اعتدال پیدا کیا جائے۔ ہندو پاک کا خرافاتی ماحول جناب مصنف کے سامنے نہیں، اور وہ اس سے واقف نہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے عوام کیسی بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، اس لئے ان عوام کی اصلاح جناب مصنف کے پیش نظر نہیں۔ اس لئے فطری بات ہے کہ جناب مصنف کی تحریر میں سلفی حضرات کی شدت بے جا کی اصلاح کی کوشش تو نظر آتی ہے۔ کہ یہی ان کی کتاب کا اصل موضوع ہے۔ لیکن عوام کی غلط روی و کج فکری کی اصلاح ان کی تحریر میں نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس ہمارے اکابر دیوبند کو دونوں فریقوں کے افراط و تفریط سے واسطہ رہا، سلفی حضرات کی شدت و خشکی سے بھی، اور عوام کی عامیانہ روش سے بھی، اس لئے ہمارے اکابر افراط و تفریط کے درمیان راہِ اعتدال پر قائم رہے اور انہوں نے بڑی خوبصورتی و کامیابی کے ساتھ میزانِ اعتدال

کے دونوں پلوں کو برابر رکھا:

در کئے جامِ شریعت در کئے سندانِ عشق

ہر ہوسنا کے نہ داند جام و سندانِ باختن

الغرض! ان متنازع فیہ مسائل میں جو اعتدال و توازن ہمارے اکابر کے یہاں نظر آتا ہے، اسے یہ ناکارہ ”لسان المیزان“ سمجھتا ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مصنف کی یہ کتاب ہمارے اکابر کے ذوق و مسلک کی ترجمان نہیں، بلکہ اس کا پلہ اہل بدعت کی طرف جھکا ہوا ہے، لہذا جن حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ مالکی صاحب کی یہ کتاب ہمارے اکابر کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے، اس ناکارہ کے خیال میں ان حضرات نے نہ تو ہمارے اکابر کے مسلک و مشرب کو ٹھیک طرح سے ہمضم کیا ہے اور نہ انہوں نے مالکی صاحب کی کتاب ہی کو دقتِ نظر سے پڑھا ہے۔

دوم:..... کتاب پر بہت سے بزرگوں کی تقریظیں ثبت ہیں، جن کو ایک نظر دیکھنے کے بعد قاری مرعوب ہو جاتا ہے، ان بزرگوں کی تقریظ و تصدیق کے بعد مجھ ایسے کم سواد کے لئے بظاہر اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن اس ناکارہ کے خیال میں جن بزرگوں نے اس کتاب پر تقریظیں ثبت فرمائی ہیں، انہوں نے حرفاً حرفاً اس کتاب کا مسودہ پڑھنے اور جناب مصنف کے مقاصد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں فرمائی، یا تو ان بزرگوں نے کتاب کا مسودہ دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، یا ان کو غور و تأمل کا موقع نہیں ملا، محض جناب مصنف کی عقیدت و احترام میں یا بعض کسی لائقِ احترام بزرگ کی تقریظ دیکھ کر انہوں نے بھی کتاب پر صا دکر دیا، ایسی تقریظیں لائقِ اعتنا نہیں۔

آج کل محض مصنف کے ساتھ حسنِ ظن کی بنیاد پر تقریظیں لکھنے کا عام رواج ہے، اور اس ناکارہ کے نزدیک یہ روش لائقِ اصلاح ہے، اور یہ رواج لائقِ ترک ہے۔ خود اس ناکارہ کو ذاتی طور پر اس کے ناخوشگوار نتائج کا تجربہ ہوا ہے، اس ناکارہ کا ذوق خود اپنی کتابوں کے بارے میں یہ رہا ہے کہ اپنی کسی کتاب پر اپنے بزرگوں کو بطور ”تبرک“ چند کلمات لکھنے کی کبھی زحمت نہیں دی، نہ اس کی فرمائش کی، کیونکہ ہمیشہ یہ خیال رہا کہ ان اکابر

کے بے حد قیمتی اوقات میں اتنی گنجائش کہاں؟ کہ مجھ ایسے نابکار کی ثولیدہ تحریر پڑھیں اور اپنے قیمتی اوقات کا خون کریں۔ لامحالہ بغیر پڑھے ہی ”کلماتِ تبرک“ تحریر فرمائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نادان کی غلطیاں میرے بزرگوں کے سر آن پڑیں گی۔ چنانچہ اس ناکارہ کا رسالہ ”اختلافِ اُمت اور صراطِ مستقیم“ جو تمام اکابر نے پسند فرمایا، اور ہندو پاک کے بہت سے ناشرین نے ہزاروں کی تعداد میں اسے شائع کیا، مگر اس ناکارہ نے کسی بزرگ سے تقریظ نہیں لکھوائی، سنا ہے کہ ہمارے شیخ برکتہ العصر نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں بھی یہ پورا رسالہ حرفاً حرفاً پڑھا گیا، اور حضرت نور اللہ مرقدہ کے سامعہ مبارک سے گزرا، لیکن اس ناکارہ کے دل میں کبھی اس کی ہوس پیدا نہیں ہوئی کہ کسی بزرگ سے اس پر تقریظ لکھوائی جائے، اور اپنے کھوٹے سکوں کو بزرگوں کی تقریظات کی مہر سے چالو کیا جائے (اس ناکارہ کی دو کتابوں پر میرے حضرت بنوریؒ نے مقدمہ تحریر فرمایا تھا، مگر میری خواہش اور فرمائش کے علی الرغم، اس کی تفصیل کا موقع نہیں)۔

الغرض کتاب پڑھے بغیر اس پر تقریظیں لکھوانے اور لکھنے کا رواج اس ناکارہ کے خیال میں صحیح نہیں، یہ رَؤسِ لائقِ اصلاح ہے، اس ناکارہ کا خیال ہے کہ جناب علوی مالکی صاحب کی کتاب ”مفہیم یجب أن تصحح“ (عربی) پر تقریظات کا جو انبار نظر آرہا ہے، یہ جناب مصنف کے احترام میں بغیر کتاب پڑھے لکھی گئی ہیں، یا کسی لائقِ احترام شخصیت کو دیکھ کر ان کی تقلید میں صادر کر دیا گیا ہے، اس لئے اگر یہ ناکارہ اس کتاب کے بارے میں ایسی رائے کا اظہار کر رہا ہے جو تقریظ لکھنے والے بزرگوں کی توثیق و تصدیق کے خلاف ہو تو اس کو ان بزرگوں کے حق میں سؤادب کا ارتکاب نہ سمجھا جائے، اور نہ ان اکابر کے علم و فضل کے منافی قرار دیا جائے، کیونکہ بزرگوں ہی کا ارشاد ہے کہ:

گاہ باشد کہ کودک نادان

بہ غلط بر ہدف زند تیرے

سوم:..... اُوپر عرض کر چکا ہوں کہ جناب مصنف کا اصل مدعا سلفی حضرات کے تشدد کی اصلاح ہے، جو زیر بحث مسائل میں ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اور جس میں وہ کسی

نرمی اور لچک کے روادار نہیں، جناب مصنف ان کو اپنی اس شدت میں فی الجملہ معذور بھی سمجھتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

”ان کو ہم اپنے حسنِ ظن کی بنا پر معذور سمجھیں گے، اور کہیں گے کہ نیت تو ان کی صحیح ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس طرح ان لوگوں نے کیا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ ان حضرات سے ایک بات رہ گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں حکمت و مصلحت اور عمدہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔“

(اصلاحِ مفاہیم ص: ۴۹)

یہ دو اصول جو جناب مصنف نے کتاب کے آغاز ہی میں قلم بند کئے ہیں، بڑے ہی قیمتی اور زریں اصول ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ داعیانہ اسلوب کی روح رواں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے مخالفین، ناقدین بلکہ مکفّٰرین تک کے بارے میں بھی یہ حسنِ ظن رکھا جائے کہ ان کی تنقید کا منشا اگر اخلاص ہے، اور وہ واقعاً رضائے الہی کے لئے ایسا کر رہے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ وہ معذور ہیں، بلکہ ان شاء اللہ مآجور بھی۔

دوم یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے بلند پایہ کام میں بھی حکمت و مصلحت کے مطابق احسن سے احسن طریق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

مجھے یہ توقع تھی کہ جناب مصنف نے جس داعیانہ اسلوب کی نشاندہی فرمائی ہے، وہ خود بھی اس کی پابندی فرمائیں گے اور ان کی یہ کتاب اسلوبِ دعوت کا شاندار موقع ہوگی، اور وہ متنازع فیہ مسائل کو قلم بند کرتے ہوئے ایسا عمدہ طریق اپنائیں گے کہ ان کی بات بڑی خوشگوار سے ان کے قاری کے گلے سے اتر جائے۔ بلاشبہ فطری طور پر ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جس بات کو ہم حق اور صحیح سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس کی حقانیت کے قائل ہو جائیں، لیکن ہم اپنی بات احسن طریق سے مخاطب کو سمجھانے کے مکلف ہیں، اس کو منوانے کے ہم مکلف نہیں، ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنی بات مخاطب کے سامنے پیش کر دی، ہم اپنے فریضہ سے سبکدوش ہو گئے، آگے اسے مخاطب مانتا ہے یا نہیں؟ یہ اس کی

ذمہ داری ہے، اور اس کی صوابدید ہے۔

مجھے افسوس ہے کہ جناب مصنف، جن حضرات کو حسن ظن کی بنا پر معذور سمجھتے ہیں، انہی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے داعیانہ اور مصلحانہ اندازِ مخاطب اختیار نہیں فرمایا، بلکہ مناظرانہ و مجادلانہ انداز اختیار کیا ہے۔ اور اگر یہ بات یہیں تک محدود رہتی تب بھی فی الجملہ اسے گوارا کیا جاسکتا تھا، مگر افسوس ہے کہ جناب مصنف نے اپنی تحریر میں ترشی بلکہ تلخی کا عنصر اس قدر تیز کر دیا ہے کہ یہ توقع از بس مشکل ہے کہ ان کی بات ان کے مخاطب کے گلے سے بہ آسانی اُتر جائے گی، مصنف نے شاید ہی کوئی نکتہ ایسا اُٹھایا ہو جس میں انہوں نے اپنے مخالفوں کو جاہل، غمی، کم عقل، کم فہم، تنگ نظر، بد فہم جیسے ”خطابات“ سے نہ نواز اہو۔

مثلاً: ”خالق و مخلوق کا مقام“ کے زیر عنوان یہ ذکر کرتے ہوئے کہ حق تعالیٰ شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جن کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے افرادِ بشر سے ممتاز ہیں، مصنف لکھتے ہیں:

”یہ اُمور بہت لوگوں پر، ان کی کم عقلی، کم فہمی، تنگ نظری اور بد فہمی کی وجہ سے مشتبہ ہو گئے، تو انہوں نے جلدی سے ان اُمور کے قائلین پر کفر اور ملتِ اسلامیہ سے خروج کا حکم لگا دیا۔“

(اصلاحِ مفاہیم ص: ۵۷)

ایک جگہ مخالفین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں:

”یہ واضح جہالت ہے۔“ (اصلاحِ مفاہیم ص: ۶۵)

مترجم کا یہ ترجمہ اصل عربی متن کے مطابق نہیں، اصل متن کے الفاظ یہ ہیں:

”وهذا جهل محض“ (اور یہ ”محض جہالت ہے“ یا ”خالص جہالت ہے“)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”حالانکہ حقیقت میں یہ جہالت و تعنت ہے۔“

(مفہمِ عربی ص: ۹۲)

الغرض! کتاب میں مسلسل یہی انداز چلا گیا ہے، اور جناب مصنف نے اپنے

موقف سے اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے میں کسی تکلف سے کام نہیں لیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر جناب مصنف کے پیش نظر واقعی اس طبقہ کی اصلاح ہے تو ان کی اصلاح اس انداز گفتگو سے مشکل ہے، بقول غالب:

نکالا چاہتا ہے کام طعنوں سے تو اے غالب!

ترے بے مہر کہنے پر بھلا وہ مہرباں کیوں ہو؟

اس ناکارہ کا خیال ہے کہ سعودیہ کے جن متعدد حضرات کی اصلاح کے لئے جناب مصنف نے خامہ فرسائی کی ہے، وہ اس کتاب کے مطالعہ سے اصلاح پذیر نہیں ہوں گے بلکہ ان متوحش الفاظ و خطابات کو پڑھ کر ان کے موقف میں مزید شدت پیدا ہو جائے گی، اس کتاب کے خلاف جوابی کتب و رسائل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ادھر کچھ عرب حضرات مصنف کی تائید و حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے، اور قلمی جہاد کریں گے، یوں یہ کتاب متعلقہ حلقہ کی اصلاح کے بجائے ایک نئے معرکہ کارزاری کی راہ ہموار کرے گی۔

یہ تو سعودی ماحول میں اس کتاب کے آثار و نتائج ظاہر ہوں گے، جہاں تک ہمارے ہندوپاک کے ماحول کا تعلق ہے! میں اُوپر ذکر کر چکا ہوں کہ ان متنازع فیہ مسائل میں یہاں تین فریق پہلے سے موجود ہیں، ایک گروہ انہی سلفی حضرات کا ہے جن کا تذکرہ اُوپر آچکا ہے، ان پر تو وہی اثرات ہوں گے جو ابھی ذکر کر چکا ہوں، دوسرا گروہ ہمارے اکابر دیوبند کا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب ہمارے اکابر کے ذوق و مشرب کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی، دیوبندی حلقہ میں یہ کتاب افتراق و انتشار کو جنم دے گی، کچھ حضرات اس کتاب کی تائید و حمایت میں اکابر دیوبند کے مسلک کو اس کتاب کے مطابق ڈھالنے کی سعی فرمائیں گے، اور کچھ حضرات اس سے براءت کا اعلان و اظہار فرمائیں گے۔ یوں اہل حق کے طبقہ میں ایک نئے انتشار و خلفشار کا دروازہ کھلے گا۔ البتہ تیسرا گروہ بریلوی حضرات کا ہے، وہ اپنے موقف کی تائید و حمایت اور ہمارے اکابر کی تجہیل و تحمیق کے لئے اس کتاب کے خوب حوالے دیں گے، اور کتاب پر مثبت شدہ بھاری بھر کم تقریظات کے ذریعہ ان کو دیوبندی حلقہ پر الزام قائم کرنے میں اچھی خاصی آسانی ہو جائے گی۔ کاش! کہ طباعت

سے پہلے اس سلسلہ میں مشورہ کر لیا جاتا تو اس ناکارہ کی رائے میں اس کی اشاعت آپ کی جانب سے نہ ہوتی۔

چہارم:..... جس طرح ہر شیخ کی ”نسبت“ اپنا ایک خاص رنگ رکھتی ہے، جو اس شیخ کے حلقہ کے اکثر منتسبین پر نمایاں ہوتی ہے، مثلاً: رائے پوری حضرات کی نسبت کا رنگ ان کے حلقہ پر اس قدر نمایاں ہے کہ آدمی دور ہی سے دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ حضرات رائے پوری سلسلہ سے منسلک ہیں۔ اسی طرح حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے حلقہ پر حضرت کی نسبت کا رنگ اتنا نمایاں ہے کہ ایک صاحب بصیرت آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ ان حضرات پر حضرت حکیم الامت کا رنگ غالب ہے، علیٰ ہذا الغرض! جس طرح ہر شیخ کی نسبت کا ایک رنگ ہوتا ہے، اسی طرح ہر مصنف کا بھی ایک خاص رنگ ہوتا ہے، جو اس کے حلقہ عقیدت پر غالب اور نمایاں ہوتا ہے۔ مودودی صاحب کی تحریر کا ایک خاص رنگ ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریر کا ایک خاص رنگ ہے، وغیرہ، وغیرہ۔

جناب علوی مالکی صاحب نے بھی زیر گفتگو کتاب ”مفاہیم“ میں اپنا ایک خاص رنگ بھرا ہے، جس کی طرف اُوپر اشارہ کر چکا ہوں، یعنی اپنے موقف سے اختلاف رکھنے والوں کو کم عقل، کم فہم، تنگ نظر، جاہل، بد فہم اور متعنت سمجھنا، اب جو حضرات جناب مالکی صاحب سے عقیدت و ارادت رکھتے ہوں گے وہ اسی رنگ کو اپنائیں گے، اور یہی رنگ ان پر غالب ہو جائے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جناب مصنف سے فراطریقیت کی بنا پر ان سے ذرا سا اختلاف کرنے کو بھی تنگ نظری، جہالت و بد فہمی پر محمول کریں گے، یا اس اختلاف کا منشا ضد و عناد اور تعنت و ہٹ دھرمی کو قرار دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جن حضرات پر یہ رنگ غالب ہو وہ دوسرے کی بات کو نہ تو صبر و تحمل سے سنیں گے، نہ مسئلے کے دلائل پر غور کریں گے، نہ ان کے لئے ہمارے اکابر کا حوالہ مفید ہوگا، کیونکہ جب ان حضرات کے دل میں بطور عقیدت یہ بات جم گئی ہے کہ جناب محمد علوی مالکی صاحب ہی عاقل و فہیم ہیں، وہی عالم و خوش فہم ہیں، اور وہی منصف و وسیع النظر ہیں، تو ان کے مقابلہ میں دوسروں کی بات کیا وقعت رکھے گی؟

یہ ایک ایسی صورتِ حال ہے جس کے تصور ہی سے یہ ناکارہ پریشان ہے کہ

جناب علوی صاحب کے عقیدت مندوں سے افہام و تفہیم کی کیا صورت کی جائے؟ اور ان کے دل پر کس طرح دستک دی جائے؟ واللہ المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ! اور اس پریشانی میں اس وقت دو چند اضافہ ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے حلقہ ہی کے حضرات، جناب مالکی صاحب کے دام عقیدت و محبت کے اسیر ہیں، اور اپنے اکابر کے مسلک و مشرب کو علوی صاحب کے نظریات پر ڈھال رہے ہیں، فالسی اللہ المشتکی! کاش! اللہ تعالیٰ ہمیں تو اضع اور فنا یت جو ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کا خصوصی رنگ تھا، اس کا کوئی شمع بھی نصیب فرمادے، تو آپس کے تشنت و انتشار کے منحوس سائے سے ہم محفوظ رہیں۔

پنجم:..... اس ناکارہ نے یہاں تک جو کچھ لکھا وہ یہ سمجھ کر لکھا کہ جناب شیخ محمد علوی مالکی صاحب خوش عقیدہ عالم ہیں، اور ان کے پیش نظر صرف تشدد حضرات کی اصلاح ہے، لیکن ”حق چاریار“ میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مدظلہ العالی نے بریلوی مکتب کے رسالہ ماہنامہ ”جہانِ رضا، لاہور“ کے حوالہ سے یہ عجیب و غریب انکشاف کیا ہے کہ جناب مصنف محمد علوی مالکی دراصل بریلوی عقیدہ کے حامل اور فاضل بریلوی جناب مولانا احمد رضا خان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں، اور جناب علوی صاحب کی فاضل بریلوی سے عقیدت کا یہ عالم ہے کہ علوی صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

”نحن نعرف تصنیفاتہ و تألیفاتہ فحجہ علامۃ

السنة، وبغضہ علامۃ البدعة۔“

ترجمہ:..... ”ہم امام احمد رضا کو ان کی تصانیف اور

تالیفات کے ذریعہ جانتے ہیں، پس ان سے محبت رکھنا سنت کی

علامت، اور ان سے عناد، بدعت کی نشانی ہے۔“

(اس تحریر کے بعد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مدظلہ العالی کے پورے مضمون

کا فوٹو ماہنامہ ”حق چاریار“ سے نقل کیا جا رہا ہے۔)

حضرت قاضی صاحب مدظلہ العالی کے اس انکشاف کے بعد غور و فکر کا زاویہ یکسر

بدل جاتا ہے، اور صاف نظر آنے لگتا ہے کہ:

۱:..... ”اصلاحِ مفاہیم“ دراصل بریلوی مکتب فکر کے ایک فاضل اور جناب مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم کے ایک غالی عقیدت مند کی تالیف ہے، جو بریلوی عقائد و نظریات کی نشر و اشاعت کے لئے مرتب کی گئی ہے۔

۲:..... اس کتاب کا مدعا صرف سلفیوں کے تشدد کی اصلاح نہیں (جیسا کہ میں نے بطور حسن ظن اس کا اوپر اظہار کیا تھا) بلکہ اس کا اصل ہدف دیوبندی حضرات کے مقابلہ میں بریلوی حضرات کے نقطہ نظر کی بھرپور حمایت و تائید ہے۔

۳:..... جاہل، غبی، کم فہم، بد فہم اور متعنت وغیرہ الفاظ کی تکرار سے مقصود دراصل اکابر دیوبند (حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی سے ہمارے شیخ برکتہ العصر مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی تک تمام اکابر، نور اللہ مراد، ہم) کی تجہیل و تحمیل ہے۔

۴:..... جناب مصنف نے دیوبندی حضرات کی تقریظوں کا جو انبار لگایا ہے اس کی اصل غرض بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تقریظات کا یہ اہتمام دراصل اکابر دیوبند کے خلاف خود دیوبندی حضرات سے ”اجتماعی فتویٰ“ لینا ہے، تاکہ یہ تمام تقریظ کنندگان بھی اپنے اسلاف کو جاہل و نادان قرار دینے میں متفق ہو جائیں۔

۵:..... بریلوی حضرات کے خیالات سعودی مشائخ کے بارے میں سب کو معلوم ہیں، لیکن جناب مصنف علوی مالکی نے ازراہ احتیاط شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا نام بڑے احترام سے لیا ہے، اور جگہ جگہ ان کے حوالوں سے اپنی کتاب کو مرصع و مزین کیا ہے۔

ایک ایسا شخص جو مولانا احمد رضا خان بریلوی کی محبت کو سنی ہونے کی اور ان کی مخالفت کو بدعتی ہونے کی علامت قرار دیتا ہو، اس سے ان سعودی اکابر کی مدح و تحسین کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ شاید ان کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر سعودی ماحول میں اس کتاب کا شائع ہونا مشکل تھا۔

۶:..... میرے محترم بزرگ جناب صوفی اقبال صاحب زید مجدہ اور ان کے رفقا

جو جناب مصنف علوی مالکی صاحب کی کتاب کے بے حد مداح ہیں، اور اس کی نشر و اشاعت میں سعیٰ مبلغ فرما رہے ہیں، ان کو بھی اس ناکارہ کی طرح جناب مصنف سے حسن ظن رہا ہوگا، اور یہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ بزرگ (جو بہت سی نسبتوں کے جامع ہیں) سلفی تشدد کے مقابلہ میں ”جہاد کبیر“ فرما رہے ہیں، اس لئے حتی الامکان ان کی اعانت واجب ہے۔ ان حضرات کو جناب مصنف کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی، کیونکہ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ:

نخب باطن نہ گرد دسا لها معلوم!

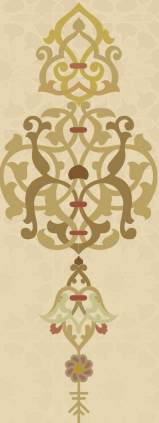
اگر یہ روایت صحیح ہے کہ جناب صوفی صاحب زید مجدہ جناب علوی مالکی صاحب کے باقاعدہ حلقہ بگوش بن گئے ہیں، تو یہ بھی اسی ناواقفی اور حقیقت تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مجھے تو قہ ہے کہ جلد یا بدیر جیسا ان پر اصل حقائق منکشف ہوں گے تو یہ حضرات اپنے موقف پر نظر ثانی میں کسی پس و پیش کا اظہار نہیں فرمائیں گے۔

۷..... جب شیخ علوی مالکی صاحب کا بریلوی طبقہ سے منسلک ہونا عالم آشکارا ہو چکا ہے، تو ان کی کتاب کے نکات پر دیوبندی بریلوی اتحاد و مفاہمت کی دعوت دینا دراصل دیوبندیوں کو بریلوی حضرات کے موقف کی حقانیت کے تسلیم کرنے کی دعوت دینا ہے، اور یہ بات بھی کچھ کم اعجبہ نہیں کہ یہ ایک طرفہ دعوت دیوبندی اکابر کے مستسبین کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ مولانا احمد رضا خان مرحوم کی جماعت کا ایک فرد بھی اس دعوت میں نمایاں نہیں، اس لئے دوسرے لفظوں میں بلا تکلف یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ دیوبندیوں کو بریلوی بن جانے کی دعوت ہے، اور یہ کہ ہمارے اکابر جو بدعات کے طوفان کے مقابلہ میں اب تک سید سکندری بنے رہے ہیں، اب اس دیوار کو توڑ دیا جائے، اور عوام کو بدعات کی وادیوں میں بھٹکنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے، ولا فعل اللہ ذالک!

یہ اس ناکارہ نے ارتجالاً چند نکات عرض کر دیئے ہیں، دل کو لگیں تو قبول فرمائیے، ورنہ ”کلائے بد بریش خاوند!“ امید ہے مزاج سامی بعافیت ہوں گے۔

والسلام!

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

تیسرا خط

”جناب حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب مدظلہ، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی مبارک میں برکتیں عطا فرمائے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد عرض ہے کہ میں یہ عریضہ نہایت دکھ کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ ایک عرصہ سے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا مرید ہوں اور حضرت سے محبت بھی ہے۔ ان کے بارے میں دل بالکل صاف ہے، لیکن کتاب ”اصلاحِ مفاہیم“ کی تائید کی وجہ سے ایک عالم دین کہتے ہیں کہ: اب ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں رہا، لہذا تمہاری بیعت درست نہیں، حضرت نے مجھے جو معمولات بتائے ان پر عمل کر رہا ہوں۔ آپ بھی اسی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے عرض ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ میرے لئے جو راستہ اختیار کرنا چاہئے، ارشاد فرمائیں! کیونکہ آپ کو بھی حضرت اقدس شیخ الحدیث سے دولتِ خلافت نصیب ہوئی ہے، اس لئے بہتر رائے دیں گے، شکریہ!

آپ بزرگوں کا عقیدت مند ایک بندہ خدا
نوٹ:..... یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ذہن
بناتے ہیں، اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے۔“

جواب

محترم و مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
حضرت مولانا عزیز الرحمن مدظلہ کے ساتھ اس ناکارہ روسیہ کو بھی نیاز مندی کا

تعلق ہے، وہ میرے خوجہ تاش ہیں، اور اس ناکارہ سے کہیں بہتر و افضل ہیں، تاہم ”اصلاحِ مفاہیم“ کے مضامین سے اس ناکارہ کو اتفاق نہیں، اور یہ ہمارے اکابر حضرت قطب العالم گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے لے کر ہمارے شیخ برکتہ العصر قطب العالم قدس سرہ تک کے مذاق و مشرب کے قطعاً خلاف ہے۔ اس ناکارہ نے کتاب کے ناشر مولانا احمد عبدالرحمن صدیقی زید لطفہ کے اصرار پر اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان کے نام ایک خط میں کر دیا ہے۔

کتاب کے مصنف جناب علوی مالکی صاحب دراصل بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سنا ہے کہ ہمارے صوفی محمد اقبال صاحب زید مجددہ ان سے باقاعدہ بیعت ہو گئے، اس لئے ان کی کتاب کی اشاعت کرنے لگے، واللہ اعلم! یہ روایت کہاں تک صحیح ہے؟ جناب مولانا عزیز الرحمن صاحب زیدہ مجددہ صوفی صاحب سے بہت ہی اخلاص رکھتے ہیں، اس لئے وہ بھی اپنے رفقا کے ساتھ اس کے پُر زور مؤید ہو گئے، اور اس تحریک کا نام ”دیوبندی بریلوی اتحاد کی مخلصانہ کوشش“ رکھ لیا، حالانکہ ہمارے اکابر کی طرف سے تو کبھی افتراق ہوا ہی نہیں تھا کہ ان کو اتحاد کی دعوت دی جائے، جن حضرات (بریلویوں) کی طرف سے افتراق ہوا تھا ان کو اتحاد کی دعوت و تلقین ہونی چاہئے۔

بہر حال اس ناکارہ کے خیال میں یہ بزرگ جو ”اصلاحِ مفاہیم“ کی بنیاد پر ”دیوبندی بریلوی اتحاد“ کی دعوت لے کر اُٹھے ہیں، یہ بزرگ اپنی اس تحریک میں مخلص ہیں، تاہم ان کا موقف چند وجوہ سے درست نہیں، واللہ اعلم عند اللہ!

اول:..... یہ کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں سالہا سال رہنے اور خلافت و اجازت کی خلعت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کا کسی علوی مالکی سے رشتہ عقیدت و بیعت استوار کرنا چہ معنی؟ کسی کی طرف آنکھ اُٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہئے تھا، یہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے تعلق و وابستگی سے بے وفائی ہے۔

دوم:..... ان حضرات نے جناب علوی مالکی صاحب کی حقیقت اور ان کے

نظریات کی گہرائی کو نہیں سمجھا، اور یہ کہ ان صاحب کی شخصیت کی تکنیک کن کے ہاتھ سے ہوئی؟ اگر ان حضرات کو علم ہوتا کہ یہ حضرت دراصل جناب مولانا احمد رضا خان کے خاندانہ کے ساختہ پر داخہ ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ حضرات ان صاحب کے حلقہ عقیدت میں شامل نہ ہوتے، اور ان کے نظریات کی ترویج و تشہیر میں اپنی صلاحیتیں صرف نہ فرماتے۔

سوم:..... ”اصلاحِ مفاہیم“ کے ذریعہ ان حضرات نے دیوبندی حلقہ کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں فریقوں کے درمیان اختلاف و نزاع کا جو میدان کارزار پون صدی سے گرم رہا ہے، اس میں غلطی اکابر دیوبند ہی کی تھی، اب یہ حضرات چاہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو ان کی غلطی کا احساس دلا کر اس غلطی کی اصلاح پر آمادہ کیا جائے۔ دوسری طرف بریلوی حضرات کی اصلاح کی کوشش نام کو بھی نہیں، گویا سارا قصور اکابر دیوبند کا تھا، اہل بدعت اپنے طرزِ عمل میں سراسر معصوم اور حق بجانب ہیں، چنانچہ بریلوی حضرات اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، اور رسائل میں اس کا برملا اظہار کرنے لگے ہیں، غور کیا جاسکتا ہے کہ اصلاح کی یہ یک طرفہ ٹریفک - خواہ وہ کتنے ہی جذبہٴ اخلاص پر مبنی ہو - کہاں تک مبنی بر حق اور مشرخیہ ہو سکتی ہے؟

چہارم:..... اصاغر کا کام اکابر کی اتباع و تقلید اور ان کے نقشِ قدم پر چلنا ہے، نہ کہ ان کی اصلاح! بینا کارہ اپنے اکابر کا کمترین نام لیا ہے، اور اپنے اکابر کو اربابِ قوتِ قدسیہ سمجھتا ہے۔ دوسرے لوگ برسوں کی جھک مارنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچیں گے، میرے یہ اکابر اپنی فراست اور قوتِ قدسیہ کی برکت سے پہلے دن اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے، لیکن ”اصلاحِ مفاہیم“ کی تحریک کی روح یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے غلطی کی تھی، اب ان کے اصاغر کو چاہئے کہ اپنے بڑوں کی غلطی کی اصلاح کریں، انا للہ وانا الیہ راجعون!

پنجم:..... ان حضرات نے یہ تو دیکھا کہ اگر دیوبندی، ردِّ بدعات میں ذرا ڈھیلے ہو جائیں تو دونوں گروہوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کا خوشماشیش محل تیار ہو سکتا ہے، مگر ان حضرات کی نظر اس طرف نہیں گئی کہ پھر تجدیدِ دین اور ردِّ بدعات کا فرض کون انجام دے گا؟

اور سنت کے اسلحہ سے لیس ہو کر حریم دین کی پاسبانی کون کرے گا؟ پھر تو عرس، قوالی اور اس قسم کی چیزیں ہی دین کے بازار میں رہ جائیں گی، ولا فعل اللہ ذالک!

ششم:..... علوی مالکی نسبت ہی کا اثر ہے کہ یہ حضرات جلی یا خفی انداز سے تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس ”بیماری“ سے بچانے کے لئے فکر مند رہتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ تبلیغ کے ستون اعظم تھے، اور اہل تبلیغ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کو حرزِ جان بنائے ہوئے نقل و حرکت کر رہے ہیں، اگر علوی مالکی صاحب کی نسبت کے بجائے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی نسبت کا رنگ غالب رہتا تو ان حضرات سے بڑھ کر تبلیغ کا کوئی مؤید نہ ہوتا۔

بہر حال یہ ناکارہ سمجھتا ہے کہ یہ حضرات اپنی جگہ مخلص ہیں، لیکن اس تحریک میں ان کی نظر سے کئی چیزیں اُجھل ہو گئی ہیں، اور میں اب بھی توقع رکھتا ہوں کہ جلد یا بدیر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔

آپ کے لئے اس روسیہ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کی بیعت میں بدستور شامل رہیں، اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کو پوری پابندی سے بجالائیں، لیکن علوی مالکی نسبت کا رنگ قبول نہ کریں، بلکہ اپنے اکابر کے ذوق و مشرب پر رہیں، اگر مولانا موصوف آپ کو خود ہی اپنی بیعت سے خارج کر دیں تو کسی دوسرے بزرگ سے تعلق وابستہ کر لیں، اس کے بعد بھی مولانا موصوف کے حق میں ادنیٰ سے ادنیٰ بے ادبی کا ارتکاب نہ کریں۔

بلا قصد جواب طویل ہو گیا، سمع خراشی پر معذرت چاہتا ہوں، اور کوئی لفظ آپ کے لئے یا آپ کے شیخ کے لئے ناگوار ہو تو اس پر بلا تکلف معافی کا خواستگار ہوں۔ والسلام!

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۱۴۱۵/۱۲/۲۵ھ

ضمیمہ جات

۱:.....قاضی مظہر حسین مدظلہ کے انکشافات، ماہنامہ ”حق چاریار“ کا عکس
”مکی مالکی کٹر بریلوی ہیں“:

مولانا محمد بن علوی مالکی موصوف کی تصانیف ”حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف“ اور زیر بحث کتاب ”اصلاح مفاہیم“ کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ موصوف بریلوی مسلک کے عالم ہیں، یہی وجہ ہے کہ حول الاحتفال کا ترجمہ بھی ”میلا مصطفیٰ“ کے نام سے ایک بریلوی عالم نے لکھا ہے اور اس کتاب کی اشاعت بھی بریلوی مسلک والوں نے کی ہے۔ اسی طرح ان کی بعض دوسری تصانیف کا ترجمہ بھی بریلوی علماء نے کیا ہے۔

۲:.....لیکن بریلوی مسلک کے ماہنامہ ”جہان رضا“ فروری ۱۹۹۲ء کے مطالعہ سے تو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ کٹر بریلوی عالم ہیں، چنانچہ اس شمارہ کے ص: ۲۶ پر حسب ذیل عنوان سے مولانا مکی مالکی کے حالات بیان کئے گئے ہیں:

”خانوادہ بریلی کا ایک عرب مفکر“

فضیلۃ الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد علوی الحسنی المالکی مدظلہ

از جناب مفتی محمد خان صاحب قادری مدظلہ العالی

آپ کا اسم گرامی محمد، والد کا نام علوی اور دادا کا نام عباس ہے، آپ کا تعلق خاندانِ سادات سے ہے، سلسلہ نسب ۲۷ واسطوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ مسلک مالکی اور مشرباً قادری ہیں، کیونکہ آپ کے دادا اور والد گرامی دونوں شہزادہ اعلیٰ حضرت اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا تھے، اور آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پرورش پائی، مسجد حرام مدرسۃ الفلاح اور مدرسۃ تحفیظ القرآن الکریم سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ نہایت قدآور شخصیت کے مالک ہیں۔

بیاد امام اہل سنت مجدد امت اعلیٰ حضرت علامہ شاہ احمد رضا خان قادری بریلوی مدظلہ العالی
بانی مجلس تعلیم اہل سنت تعلیم محمد بن عبد اللہ

ماہنامہ جہانِ رضا

بارگاہِ رضویت سے عقیدت علامہ سید محمد علوی مالکی کی اپنے علم و فضل کو نورانیت دینے کے لئے بارگاہِ رضویت سے اپنا حصہ لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو اصلافاً کرام کی شان میں اجماعت نمائی اور زبانِ درازی کرنے والوں سے سخت نفرت رکھتے ہیں اور انہیں ان کی غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کے علم و فضل کے بڑے مدعا ہیں۔ بیعت غالباً اپنے والد بزرگوار سے ہیں۔ حضور مفتی اعظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے وہاں بت سے عطاء و مشائخ کو خلافتِ اجازت نے نوازا دیں علامہ سید محمد علوی مالکی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی سے عقیدت مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم (ڈھاکہ) حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ کی سے ملاقات کی مفتی سعد اللہ کی کے ایماء پر ان کا وفد علامہ سید محمد علوی مالکی سے ملاقات کے لئے گیا دورانِ ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ نے کہا ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اتنے سنئے ہی علامہ مالکی سرودہ اللہ کھڑے ہوئے اور فردا فردا سبھی لوگوں سے مصافحہ اور معافہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی شہرت پلایا گیا، تو وہ پیش کیا گیا انہوں نے اپنی پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرمادی اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر فرمایا ”سیدی علامہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو ہم ان کی تعنیفات اور تحلیفات کے ذریعے جانتے ہیں۔ وہ اہلسنت کے علامہ تھے۔ ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے“

مولانا ضیاء الدین قادری سے تعلق:

خود مولانا مالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے سندِ حدیث حاصل کی ہے، ان میں سے ایک معمر ترین بزرگ جن کی عمر سو سال سے زائد ہے، مولانا ضیاء الدین قادری ہیں، ان کی سند نہایت اعلیٰ و افضل ہے، انہوں نے جن بزرگوں سے روایت کی ہے ان میں سے ہندوستان کی مشہور شخصیت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ ہے، جو شیخ زینی دحلان مفتی مکہ کے ہم عصر ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر آپ کی کتاب ”الطالع السعید“ کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ (ص: ۲۷)

یہ مولانا ضیاء الدین صاحب قادری جو مولانا احمد رضا خان کے شاگرد و مرید ہیں، وہی ہیں جن کے مالکی صاحب خلیفہ ہیں۔
فنِ حدیث میں ڈاکٹر پیٹ:

آپ نے جامعہ ازہر مصر میں فنِ حدیث اور اُصولِ حدیث کے موضوع پر ڈاکٹر پیٹ کی۔ (ایضاً ص: ۲۷)

آپ نے مختلف تعلیمی، تدریسی، تربیتی اور انتظامی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ تیس سے زائد کتب تصنیف کی ہیں، جو عالم اسلام کے لئے رہتی دنیا تک رہنمائی کا کام دیں گی۔ (ایضاً ص: ۳۰)

نمبر ۹:..... حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لا جواب کتاب ہے۔ (ایضاً ص: ۳۲)

نمبر ۲۲:..... مفاہیم یجب ان تصحیح الذخائر المحمدیہ، پر لوگوں نے جو اعتراض وارد کر کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کا جواب اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ (ایضاً ص: ۳۵)

بارگاہِ رضویت سے عقیدت: علامہ سید محمد علوی مالکی کی اپنے علم و فضل کو نورانیت دینے کے لئے بارگاہِ رضویت سے اپنا حصہ لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ اسلاف کرام کی شان میں انگشت نمائی اور زبان درازی کرنے والوں سے سخت نفرت رکھتے ہیں

اور انہیں ان کی غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کے علم و فضل کے بڑے مدعا ہیں۔

بیعت غالباً اپنے والد بزرگوار سے ہیں، حضور مفتی اعظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے وہاں بہت سے علماء و مشائخ کو خلافت اجازت سے نوازا وہیں علامہ سید محمد علوی مالکی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی۔ (ایضاً ص: ۴۱)

نوٹ: یہ مولانا غلام مصطفیٰ رضا بریلوی، لڑکے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی سے عقیدت: مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم (ڈھاکہ) حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ مکی سے ملاقات کی، مفتی سعد اللہ مکی کے ایما پر ان کا وفد علامہ سید محمد علوی مالکی سے ملاقات کے لئے گیا، دوران ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ نے کہا ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سر و قد اٹھ کھڑے ہوئے اور فرداً فرداً سبھی لوگوں سے مصافحہ اور معافتہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی، شربت پلایا گیا، قہوہ پیش کیا گیا، انہوں نے اپنی پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرمادی اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر فرمایا: ”سیدی علامہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو ہم ان کی تصنیفات اور تعلیقات کے ذریعہ جانتے ہیں، وہ اہلسنت کے علامہ تھے، ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔“ (ایضاً ص: ۴۱)

تبصرہ

مندرجہ بالا حالات و واقعات سے واقف ہونے کے بعد تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ مولانا مکی مالکی جو فنانی البریلویت ہیں، آپ کو مولانا ضیاء الدین صاحب قادری کے علاوہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے لڑکے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب سے بھی اجازت و

خلافت حاصل ہے، اور آپ اس حد تک مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے عقیدت مند ہیں کہ ان کو اہل حق و اہل باطل اور اہل سنت و اہل بدعت کے لئے معیارِ حق قرار دیتے ہیں، اور غیر مبہم الفاظ میں کہتے ہیں کہ:

”ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے

بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔“

۲..... مولانا احمد رضا خان بریلوی کی علمِ غیب کے موضوع پر تصنیف ”الدولة

المکیة بالمادة الغنیة“ (عربی طبع جدید ۱۹۸۷ء) کے افتتاحیہ میں ڈاکٹر محمد مسعود احمد لکھتے ہیں:

”امام احمد رضا کی محبوبیت اور مرجعیت کا جو اس وقت

عالم تھا اس کے کچھ آثار اب بھی نظر آتے ہیں۔

آئیے مولانا غلام مصطفیٰ (مدرس مدرسہ عربیہ شرف العلوم

راجشاہی بنگلہ دیش) کی زبانی سنئے:

”۱۳۷۲ء میں حج بیت اللہ شریف کے موقع پر چند

رفیقوں کے ساتھ مولانا سید محمد علوی (مکہ معظمہ) کے در دولت پر

حاضر ہوئے، جب اپنا تعارف ان الفاظ سے کرایا نحن تلامیذ اعلیٰ

حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

(غلام مصطفیٰ، سفرنامہ حریم شریفین، بنگلہ دیش مطبوعہ ۱۹۶۰ء

ص: ۶۶) تو سید محمد علوی سرود کھڑے ہو گئے اور ایک ایک سے

معانقہ و مصافحہ کیا اور پھر فرمایا:

”نحن نعرف تصنیفاتہ و تألیفاتہ فحبہ علامۃ

السنة و بغضہ علامۃ البدعة.“

ہم امام احمد رضا خان کو ان کی تصانیف اور تالیفات کے

ذریعہ جانتے ہیں، ان سے محبت سنت کی علامت ہے، اور ان سے

عناد بدعت کی نشانی ہے۔“ (ایضاً ص: ۳۲)

اکابر دیوبند، مولانا احمد رضا خان کی نظر میں

یہ حقیقت کسی اہل علم سے مخفی نہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب ”حسام الحرمین“ میں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مؤلف ”بذل المجہود“، شرح ابی داؤد ومؤلف ”براہین قاطعہ“ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، رحمہم اللہ، پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ چونکہ اکابر کی عبارتوں میں قطع و برید کر کے تکفیر کی مہم چلائی گئی تھی، اس لئے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے جواب میں ”الشہاب الثاقب“ لکھی، حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی اور حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علمائے دیوبند نے ان کے رد میں کتابیں لکھیں۔ ”حسام الحرمین“ کے تکفیری فتوؤں کی بنا پر ہی علمائے حرین شریفین نے اکابر علمائے دیوبند کو ۲۶ سوالات بھیجے جن کے جوابات حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے لکھے، جن پر اس وقت کے اکابر دیوبند اور علمائے حرین شریفین نے اپنی تصدیقات لکھی ہیں، ہم دیوبندی بریلوی محاذ آرائی نہیں چاہتے اور نہ ہی ہماری یہ بحث بریلوی علماء سے ہے۔

اس وقت ہماری بحث خصوصی طور پر جناب صوفی محمد اقبال صاحب (مقیم مدینہ منورہ)، مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی اور مولانا عزیز الرحمن ہزاروی سے ہے، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین اور خلفاء میں سے ہیں، کیونکہ ان حضرات نے مولانا مکی مالکی کی کتاب مفاہیم کا اردو ترجمہ ”اصلاح مفاہیم“ کے نام سے شائع کیا ہے، اور جناب صوفی محمد اقبال صاحب موصوف نے مولانا احمد عبدالرحمن صاحب صدیقی (نوشہرہ) کے نام بعنوان ”اردو ترجمہ شائع کرنے کا مقصد“ اس کتاب کی مکمل تائید کی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

”زیر نظر کتاب ”المفاہیم“ کے اردو ترجمہ میں فیصلہ ہفت

مسئلہ اور المہند والے ہی مسائل کو علمی دلائل کے ساتھ خوب واضح کیا گیا ہے، جس کو عرب و عجم میں فریقین کے جید علمائے کرام نے خوب سراہا ہے۔“ (ص: ۱۲)

اور مولانا عزیز الرحمن صاحب خطیب جامع مسجد صدیق اکبر، چوہڑ (راولپنڈی) نے بھی اپنی تقریظ میں لکھا ہے:

”ہم نے فضیلت العلامة الجلیل السید محمد بن العلوی المالکی الحسنی المالکی دامت برکاتہم کی کتاب ”مفہیم یجب ان تصحیح“ کا مطالعہ کیا، ہم نے اس کو ماشاء اللہ ایسی تحقیقی کتاب پایا جس میں انہوں نے مختلف انواع کے فوائد کو علماء کے وقار اور حکماء کے انداز کا التزام کرتے ہوئے عمدہ انداز میں جمع کیا ہے۔ فجزاہ اللہ خیراً کثیراً!! اور ہم نے دیکھا کہ جو کچھ اس میں ہے وہ مکمل طور پر متقدمین و متاخرین جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے..... الخ“ (ص: ۲۱)

حالانکہ انہوں نے جو نظریات عرس، اعتقاد محفل میلاد اور روح نبویؐ کا ان مجالس مولود میں حاضر ہونے وغیرہ کے پیش کئے ہیں، ان کے رد میں اکابر علمائے دیوبند کتاہیں شائع کر چکے ہیں، تو کیا مولانا عزیز الرحمن صاحب کے نزدیک یہ اکابر علمائے دیوبند، جمہور اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں۔

۲..... مولانا مکی مالکی نے مولانا احمد رضا خان صاحب کی محبت کو اہل سنت کی، اور ان کے ساتھ بغض کو اہل بدعت کی نشانی قرار دیا ہے، ان کے نزدیک مولانا احمد رضا خان صاحب معیار حق ہیں اور مولانا احمد رضا صاحب اکابر دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں۔

قول فیصل

ہم دیوبندی، بریلوی تنازع بڑھانا نہیں چاہتے، لیکن جب کوئی مسئلہ درپیش آئے گا تو اس کو ہم اکابر علمائے دیوبند کی تحقیق کے مطابق حل کریں گے۔ ہم ان حضرات اکابر علمائے دیوبند کو، حضرات خاندان ولی اللہی کے بعد مذہباً اہل سنت والجماعت کا

ترجمان اور وارث تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات دو کشتیوں میں پاؤں نہ لٹکائیں، حق واضح ہے، ہم آپ حضرات کو اس وقت تک سابق دیوبندی قرار دیتے رہیں گے جب تک کہ آپ مولانا کی مالکی موصوف کی کتاب ”المنہاج“ اور ”حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف“ سے صاف طور پر براءت کا اعلان نہیں کرتے، و ما علینا الا البلاغ!

خادم اہل سنت مظہر حسین غفرلہ

۲۶ شعبان ۱۴۱۵ھ

۲:..... فضیلۃ الشیخ ملک عبد الحفیظ مکی کا خط:

”مخدوم کرم و محترم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی، رزقکم اللہ و ایانا

محبتہ و رضوانہ، آمین!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبعد!

کچھ دنوں قبل لندن پہنچا تھا، وہاں کچھ دوستوں نے رسالہ ”بینات“ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ کا دکھایا، جس میں آں مخدوم کا مضمون بعنوان ”کچھ اصلاح منہاجیم کے بارے میں“ دیکھا پڑھا، اس کتاب اور اس کے مصنف سے متعلق کافی کچھ معلومات چونکہ اس سیاہ کار کے ذہن میں ہیں، آنجناب کا مضمون چونکہ کئی جگہ ایسا رخ اختیار کر گیا ہے جو نہیں ہونا چاہئے تھا (اس سیاہ کار کے خیال میں)، اور وجہ اس کی بظاہر صحیح معلومات کی عدم دستیابی ہے۔ اس لئے خیر خواہی کے طور پر یہ سوچا کہ آں مخدوم کی وسیع النظری اور وسعت صدری و کریمانہ اخلاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور یہ چیزیں خدمتِ عالی میں عرض کر دوں، ویسے یہ سیاہ کار بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ جھگڑوں میں نہ پڑے اور جو آپ نے اس بارے میں فرمایا ہے، آج کل کے حالات کے بارے میں پورا پورا اس کا مؤید ہے۔ مگر یہاں چونکہ مشکل یہ پڑ گئی کہ بظاہر یہ معلومات شاید کسی اور ذریعہ سے آں مخدوم تک نہ پہنچ سکتیں اس لئے جلدی میں بے ترتیبی سے ہی سہی چند ملاحظات نمبر وار عرض کروں گا۔ آنجناب اپنی عالی حوصلگی و قوی استعداد سے ان شاء اللہ خود ہی اس کا منشا و مقصد حاصل کر لیں گے۔

۱:..... آں مخدوم نے کئی جگہ پہلے دوسرے اور تیسرے خط میں یہ اظہار فرمایا ہے کہ (جن حضرات نے اس پر تقریظات ثبت فرمائی ہیں، اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے مولف کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے لکھ دی ہیں..... الخ) حالانکہ یہ بات واقعہ کے بالکل خلاف ہے، چونکہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب مدظلہ العالی کے بارے میں بھی اس سیاہ کار کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ ان کو بھی بعض لوگوں نے اس کے خلاف مختلف انداز سے اُبھارا اور یہی تاثر دیا تو انہوں نے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مدظلہ کے خلاف باقاعدہ بعض حضرات کو خط لکھا، جس کا اس سیاہ کار کو بہت افسوس ہوا۔ مگر حضرت مولانا عاشق الہی صاحب کو اس سیاہ کار نے معذور جانا کہ انہیں صحیح معلومات نہیں تھیں اور لوگوں نے غلط انداز سے بھڑکایا، لہذا حضرت کی خدمت میں اس سیاہ کار نے اس بارے میں مفصل عریضہ تحریر کیا، جس کی ایک فوٹو اسٹیٹ اس عریضے کے ساتھ ارسال ہے، آں مخدوم سے گزارش ہے کہ اس عریضے کو ضرور اہتمام سے پڑھ لیں، تاکہ تقریظات کے بارے میں حقیقت حال واضح ہو جائے۔

۲:..... پہلے خط میں جو آنجناب نے اخیر میں لکھا ہے کہ (اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں، نہ ہمارے اکابر کے مسلک کو صحیح طور پر ہضم کیا ہے بلکہ اس ناکارہ کو یہاں تک ”حسن ظن“ ہے کہ بہت سے دوسرے حضرات نے کتاب کے نام کا مفہوم بھی نہیں سمجھا ہوگا..... الخ) یہ سب کچھ آں مخدوم نے لکھ دیا۔ یا للعجب۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مقرظین میں حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی، حضرت مولانا سید حامد میاں، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اور حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر مدظلہم العالی جیسے حضرات ہیں۔ یہ سیاہ کار اس پر کیا تبصرے کرے...؟ بہر حال آنجناب جو کہ مجسمہ تواضع ہیں، طبیعت مبارکہ کے لحاظ سے ایسے جملے ایسے حضرات کے بارے میں باعث حیرت و تعجب ہیں، اس لئے یہ شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آنجناب کو بھی اس بارے میں گمانہ دیا ہو، ورنہ ایسے کیوں لکھا جاتا؟ واللہ اعلم! لندن میں ایک صاحب علم و تحقیق نے آں مخدوم کا مضمون پڑھ کر از خود اس سیاہ کار سے فرمایا

مسکراتے ہوئے (ایسا لگتا ہے کہ کسی نے حضرت مولانا لدھیانوی کو بھڑکایا اور ان سے یہ مضمون لکھوایا ہے) واللہ اعلم!

۳:..... آں مخدوم نے دوسرے خط کے دوسرے صفحہ پر ”اکابر کا مسلک و مشرب“ کا ذکر بھی فرمایا ہے، اس رسالے کا تازہ ایڈیشن بھی یہ سیاہ کار بھجوا رہا ہے، جس میں اس نابکار کا مفصل مقدمہ بھی ہے، اور وہ اسی غرض سے ارسال ہے کہ جیسے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے، اسی طرح آں مخدوم کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اسے بغور و اہتمام سے ملاحظہ فرمایا جائے اور مقدمہ یا اصل رسالہ میں جو اصلاحات آپ تجویز فرمادیں گے، ان شاء اللہ ان پر عمل کیا جائے گا، بشرطیکہ مقصود رسالہ کے خلاف نہ ہو۔ یہ بات حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب سے بھی طے ہو چکی ہے، وہ بھی بالکل تیار ہیں کہ جو اصلاح وردّ بدل فرمادیں گے ان شاء اللہ کر دیا جائے گا، بشرطیکہ رسالہ کا مقصد فوت نہ ہو، اس سے متعلق اصلاحات کے بارے میں چاہے اس سیاہ کار کو مطلع فرمادیا جائے اور چاہے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کو راولپنڈی۔

۴:..... آں مخدوم نے دوسرے اور تیسرے خط میں حضرت صوفی محمد اقبال صاحب کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ وہ سید علوی مالکی سے بیعت ہو گئے ہیں، تو اس بارے میں عرض ہے کہ اس سیاہ کار کے علم کے مطابق تو سید محمد علوی مالکی کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے۔ اس سیاہ کار نے ایک دفعہ صراحتاً ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ: میں کسی کو بیعت نہیں کرتا، البتہ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کو سلسلہ شاذلیہ میں اجازت و خلافت دی ہے، اور یہ آجناب کے علم میں ہوگا کہ حضرت صوفی صاحب کو کئی مشائخ نے حضرت کے بعد اجازت مرحمت فرمائی، اس سیاہ کار کے علم کے مطابق ان میں حضرت مولانا محمد میاں، حضرت مولانا فقیر محمد اور ایک نقشبندی بزرگ جو کہ غالباً ڈیرہ غازی خان میں تھے، اسی طرح ایک اور جگہ سے بھی غالباً ہوئی ہے، اور تصوف کے لحاظ سے اس میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں، جیسا کہ خود آں مخدوم کو حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ نے اجازت مرحمت فرمائی، اسی طرح اور حضرات کو کئی اور حضرات نے۔

۵:..... حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کے ایک مرید نے آں مخدوم کو جو خط لکھا، اس میں انہوں نے نوٹ دیا کہ: ”یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ذہن بناتے ہیں، اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے“ اور اس کو من وعن آں مخدوم نے مان کر یہ بھی بے چارے سید محمد علوی مالکی کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ اس سیاہ کار کے یقینی علم کے مطابق سید محمد علوی مالکی تبلیغی کام اور تبلیغی اکابرین سے قلبی تعلق رکھتے ہیں، اور خود وہ سعودی حضرات مکہ مکرمہ، جدہ و مدینہ منورہ والے جو پختگی سے تبلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ ان کی مجلس میں پابندی و اہتمام سے آتے ہیں، بلکہ سید محمد علوی صاحب کے ہاں سبقاً سبقاً اور درسا درسا ”حیۃ الصحابہ“ پڑھائی جاتی ہے، جسے سید صاحب طلبہ کو خود پڑھاتے ہیں۔ بہر حال حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مدظلہم العالی کے متعلق یہ الزام کہ وہ تبلیغ کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اس سیاہ کار کے خیال میں غلط فہمی پر مبنی ہے۔ چونکہ رائے ونڈ والوں نے حضرت شیخ قدس سرہ کے انتقال کے فوراً بعد تبلیغی نصاب سے ”فضائل درود شریف“ کو نکال دیا تھا، اور جب ان کا محاسبہ کیا گیا تو ان میں سے ایک صاحب نے غلط بیانیوں سے پُر ایک خط لکھا، جس کے جواب میں ان کی غلط بیانیاں واضح کی گئیں اور یہ کہ یہ کام تبلیغی اصول کے بھی خلاف ہے..... الخ۔ چونکہ ایسے عناصر کی مخالفت ہوگئی ہوگی اس لئے اس مرید نے یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مدظلہ نے نفس تبلیغی کام کی مخالفت کی ہے۔ حالانکہ یہ سیاہ کار جانتا ہے کہ حضرت مولانا کے کتنے ہی مریدین اگر کہا جائے کہ ان کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مریدین تبلیغی جماعت میں اہتمام سے لگے ہوئے ہیں اور حضرت مولانا خود ان کا تعارف کئی بار اس سیاہ کار سے کروا چکے ہیں، کئی ان میں سے اپنے اپنے محلوں اور علاقوں کے امیر و ذمہ دار ہیں۔ یہ سیاہ کار یہ سب چیزیں خود دیکھ چکا ہے تو کیسے یقین کر لیا جائے اس الزام کا؟ ہاں! البتہ وہ بات برحق ہے کہ بعض ایسے افراد و عناصر کی ضرورت مخالفت کرتے ہوں گے اور کی ہوگی جنہوں نے فضائل درود شریف نکالا یا اور کوئی بے اصولی کی ہو، اور اس طرح کی تنقید و افراد کی مخالفت، جماعت کی مخالفت تو نہیں ہوتی، و حاشا ان یکون ذالک! اور حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب تو حضرت شیخ

قدس سرہ کے عاشق صادق ہیں، ان سے کیسے ایسی توقع کی جاسکتی ہے؟ نعوذ باللہ!

۶:..... آخری اور اہم بات یہ کہ آنجناب نے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ کے ”حق چار یار“ میں مضمون کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ ”سید محمد علوی مالکی دراصل بریلوی عقیدہ کے حامل اور فاضل بریلوی جناب مولانا احمد رضا خان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں“ اھ۔

اس بارے میں یہ سیاہ کار اپنی معلومات آں مخدوم کی خدمت میں بھی اور آپ کے توسط سے حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں (پھر اس کے بعد ان شاء اللہ حضرت قاضی صاحب کے پیش کردہ حوالہ جات و دلائل پر بھی کچھ عرض کروں گا):

عرض ہے کہ سید محمد علوی مالکی جن کی پیدائش غالباً ۱۳۶۴ھ یا ۱۳۶۵ھ کی ہے، مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، سادات حسنی خاندان ہے، دسیوں پشتوں سے ان کے ہاں علم کا سلسلہ چلا آرہا ہے، علمی لحاظ سے نہایت وجیہ خاندان ہے، ان کے والد سید علوی بن عباس مالکی مرحوم کے ہمارے تمام اکابر سے تعلقات تھے، اور ہمارے اکابر کے بہت زیادہ مداح تھے۔ بچپن سے یہ سیاہ کار خود دیکھ رہا ہے کہ مدرسہ صولتییہ میں ان کا ہمیشہ آنا جانا رہتا تھا، ہمارے آقا حضرت شیخ قدس سرہ کی خدمت میں جب تک حیات رہے ہمیشہ بہت ہی محبت و تعلق سے آتے رہے، طرفین سے عجیب مودت و محبت کا معاملہ ہوتا، مرحوم سید علوی صاحب کی طرف سے بہت ہی زیادہ حضرت کا اکرام ہوتا، بالکل حضرت کے شایان شان۔ اسی طرح حضرت مولانا خیر محمد صاحب بہاولپوری مکی کے ہاں بھی ان سید علوی مالکی صاحب کی ہمیشہ آمد و رفت رہتی تھی، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کا ان کے ہاں ہمیشہ جانا اور ان کا بہت اہتمام سے ان کے ہاں آنا۔ ایک دفعہ یہ سیہ کار بھی حضرت مولانا کے ساتھ سید صاحب مرحوم کے ہاں تھا تو سید صاحب نے حضرت مولانا سعید صاحب کے بہت محبت سے ہاتھ پکڑے اور سب لوگوں کو (حاضرین کو) مخاطب کر کے فرمایا: ”اشھدوا انی احب هذا الرجل!“ کئی بار جوش و جذبہ میں یہ جملہ دہرائے۔ اسی طرح جو بھی اپنے اکابر

ہندوپاک سے مکہ مکرمہ جاتے سب ہی سے تعلق و محبت کا معاملہ فرماتے، اسی وجہ سے جب ان کے بیٹے یہ سید محمد علوی مالکی مصنف ”مفاہیم“ تعلیم سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان کو دارالعلوم دیوبند تکمیل تعلیم کے لئے بھیجا اور جیسا کہ سید محمد علوی صاحب نے اس سیاہ کار کو خود سنایا کہ وہ چھ ماہ تک دارالعلوم دیوبند میں مقیم حضرت مولانا معراج الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہمانی و نگرانی میں رہے اور سب اساتذہ خصوصاً حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب اور حضرت مولانا فخر الحسن وغیرہ سے استفادہ کیا، مگر وہاں طبیعت سخت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے رہنا مشکل ہو گیا اور مجبوراً حسرت سے رخصت لے کر پاکستان سے ہوتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور پھر جامعہ الازہر سے پی ایچ ڈی کیا۔

خود ان سید محمد علوی مالکی کا حال یہ ہے کہ بہت محبت سے اپنے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے قصے سناتے ہیں، بلکہ جب رابطہ کی طرف سے ندوۃ العلماء کے پچاس سالہ جشن میں گئے تو اس کے بعد خاص طور سے حضرت مولانا سید اسعد مدنی کے ہمراہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم وہاں کے اکابر سے ملنے و استفادہ کرنے کے لئے گئے۔

حضرت مفتی شفیع صاحب اور حضرت بنوری قدس سرہ سے بہت زیادہ تعلق تھا اور ہے، ہمیشہ ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نے اپنی تقریظ میں اس تعلق کا حوالہ بھی دیا ہے، جب حضرت بنوری ختم نبوت کی تحریک سے قبل حرین شریفین آئے تو اس وقت اس سیاہ کار نے خود دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کئی روز تک لگاتار سید محمد علوی مالکی بڑے اہتمام سے حضرت بنوری قدس سرہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔

اسی طرح جتنے بھی اکابر علمائے دیوبند ہندوپاک سے حرین میں آتے، سید محمد علوی کا معمول ہے کہ ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ رہا ہمارے حضرت شیخ کے ساتھ ان کا تعلق، تو وہ بیان سے باہر ہے، ہمیشہ اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد سے حضرت شیخ کو اپنے والد کی جگہ جانا، بلکہ ”ابی“ کہہ کے ہی مخاطب کرتے، جب بھی حضرت کی خدمت میں آتے (اور اکثر آتے ہی رہتے تھے) ہمیشہ پہلے حضرت شیخ کے دست مبارک کو بوسہ دیتے، پھر کبھی کندھے کو بوسہ دیتے، پھر ماتھے پر بوسہ دیتے، پھر کبھی گھٹنوں کو

اور کبھی پاؤں کو بھی بوسے دے دیتے، اور حضرت اس پر محبت و شفقت سے ان کو لپٹا لیتے، حضرت شیخ ان سے بہت بے تکلف رہتے اور مزاح بھی فرماتے، بالکل جیسے اپنے خواص کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ قدس سرہ کے تقریباً تمامی خدام اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت نے ہمیشہ سید محمد علوی مالکی کے ساتھ باپ کی طرح معاملہ فرمایا اور انہوں نے بیٹے کی طرح۔ حضرت ہی کی نسبت سے انہیں اس سیاہ کار اور دیگر حضرات کے خدام و متعلقین سے نہایت زیادہ انس و محبت ہے، ان کے اسباق میں ہمیشہ موقع بموقع اکابر علمائے حرمین و سلف صالحین کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر کا بھی تذکرہ آتا رہتا ہے، اسی ذیل میں ایک واقعہ سناتا جاؤں کہ کئی سال قبل مولانا سید عبدالقادر آزاد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ: سید محمد علوی مالکی صاحب سے وقت لے لیں، ہم نے ملاقات کرنی ہے اور چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لئے مختصر ملاقات ہوگی۔ میں نے وقت لے لیا مغرب سے عشاء تک، یہ حضرات یعنی مولانا آزاد صاحب اور ان کے ساتھی مولانا حنیف جالندھری، مولانا عبدالقوی ملتان اور مولانا ضیاء القاسمی عین مغرب کے قریب آئے، چائے کے بعد مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے فرمایا کہ: آزاد صاحب فرما رہے ہیں کہ سید محمد علوی سے ملنے جانا ہے، اور میرا دل تو نہیں چاہ رہا چونکہ سنا ہے کہ وہ بریلوی ہے اس کے ہاں مولود ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ: بریلوی دیوبندی جھگڑا ہندو پاک کا ہے! ایک بات یاد رکھیں کہ عرب نہ کوئی پکا دیوبندی ہوتا ہے نہ بریلوی، البتہ اگر آپ مولود شریف کی مجلس ان کے ہاں ہونے کی وجہ سے انہیں بریلوی کہتے ہیں یا جس نے آپ کو بتایا ہے تو یہ بڑی مشکل پڑ جائے گی کیونکہ مولود تو عربوں میں عام ہے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ بھی ان میں شریک ہوتے ہیں، شیخ محمد علی صابونی جن کی کتابیں مختصر تفسیر وغیرہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے ہاں بھی مولود ہوتا ہے، اور شیخ زینی دحلان و شیخ سید برزنجی جن کی اسانید حدیث ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے لی ہیں، ان کے ہاں بھی ہوتا تھا اور خود سید الطائفہ مکہ مکرمہ میں شرکت فرماتے تھے اور خود حضرت امام ربانی گنگوہی قدس سرہ کو مکہ مکرمہ کے مولود پر اشکال نہیں تھا، ہندوستان میں وہاں کے حالات کی وجہ سے منع فرمایا تھا..... الخ۔ اس طرح کی بات کی اور

یہ صاف کہہ دیا کہ دیکھئے! بہر حال سید محمد علوی مالکی میری معلومات یقینیہ کے مطابق بریلوی تو قطعاً نہیں ہیں، البتہ کٹر دیوبندی بھی نہیں ہیں، البتہ انہیں ہمارے حضرات اکابر و اصاغر سے خوب تعلق ہے، اگر شرح صدر سے جانا چاہیں تو بسم اللہ، ورنہ میں فون کر کے معذرت کر لیتا ہوں کہ یہ حضرات نہیں آرہے۔ انہوں نے آخر طے کیا کہ نہیں، چلتے ہیں، چلنے میں کیا حرج ہے؟ لہذا گئے، وہاں پہنچے مغرب کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، سید محمد علوی صاحب ہمارے دیر سے پہنچنے کی وجہ سے طلبہ کو درس دے رہے تھے، غالباً حدیث شریف ہی کا درس تھا، ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ سبق ختم، چونکہ مہمان حضرات آگئے ہیں، طلبہ نے جو کہ تم میں چالیس غالباً ہوں گے، تپائیاں اٹھانی شروع کر دیں۔

اور ہم لوگوں نے آگے بڑھ کر باری باری مصافحہ شروع کیا سب سے پہلے سید عبدالقادر آزاد صاحب کا تعارف ہوا، پھر مولانا محمد حنیف جالندھری کا، جس پر خیر المدارس کا بھی تذکرہ آیا اور ساتھ حضرت مولانا خیر محمد صاحب اور حضرت اقدس تھانوی کا بھی، پھر اخیر میں مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے مصافحہ کیا، جب اس سیاہ کار نے ان کا نام بتایا تو سید صاحب نے فرمایا: ”القاسمی نسبة الی من؟“ تو عرض کیا گیا کہ: ”الی قاسم العلوم مدرسة فی ملتان“ تو سید صاحب نے فرمایا: ”والمدرسة نسبة الی الشیخ محمد قاسم النانوتوی الیس ہلکذا؟“ تو ہم نے کہا کہ: ”نعم!“ تو جھٹ سید صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو چوتھائی اٹھا رہا تھا پوچھا: ”تذکر الشیخ محمد قاسم النانوتوی این ذکرناہ الیوم فی الدرس؟“ تو طالب علم نے تپائی دوسرے کو پکڑا کر کہا کہ: ”نعم....“ اور پھر تفصیل بتائی کہ فلاں مسئلہ چھڑا تھا تو آپ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی رائے بتائی تھی اور اس پر اعتراض اور پھر اس اعتراض کا جواب۔ یہ ساری بات ہو رہی تھی اور سید صاحب نے مولانا قاسمی کا ہاتھ محبت سے پکڑا ہوا تھا چھوڑا نہیں، سید صاحب نے پوچھا طالب علم سے کہ اور کن علماء و مشائخ ہند کا ہم نے اس بحث میں تذکرہ کیا؟ تو انہوں نے حضرت نور شاہ صاحبؒ اور حضرت بنوریؒ کا بھی نام لیا تو اس پر پھر ٹک کر مولانا ضیاء القاسمی نے اپنے انداز میں ہاتھ لہرا کر فرمایا: ”واہ قاسم نانوتوی! تیرے ڈنکے ککے تے مدینے!“

سید صاحب نے قاسمی صاحب کا جوش دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے؟ تو میں نے ٹالا کہ ”انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے!“ تو سید صاحب اڑ گئے کہ انہیں ان کے جوش والے جملے کا لفظی ترجمہ کر کے بتائیں، تو اس سیاہ کار نے اس کا حرفاً حرفاً ترجمہ کر دیا، تو اس پر سید صاحب سنجیدہ ہو گئے اور جوش میں فرمایا کہ: ”نعم! کیف لا هو الامام الكبير المجاهد العظيم الذي جمع بين العلم والعمل والجهاد والرد على النصارى والهندوس الخ.“ بہت کچھ تقریباً دو چار منٹ حضرت نانوتوی قدس سرہ کی ہی سیرت مبارکہ، ان کے کارنامے، ان کے علوم و معارف کو ہی بیان کرتے رہے، جس کا رد عمل یہ ہوا کہ جب مجلس برخواست ہوئی تو مولانا ضیاء القاسمی مصر ہوئے کہ سید صاحب انہیں کوئی ہدیہ دیں اور انہوں نے اپنے سبز ردا جو کندھوں پر تھا (غالباً) وہی ان کو پیش فرمادیا۔

بہر حال یہ ایک واقعہ ہے جس کے گواہ سب کے سب زندہ سلامت ہیں، ان سے تحقیق کی جاسکتی ہے۔

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ اس وقت سعودی عرب و خلیجی ممالک میں جو ایک فکری و عقائدی معرکہ برپا ہے، اس میں اگر سلفی حضرات کے بڑے شیخ بن باز ہیں تو اہل حق و جمہور اہل سنت کے بڑے سید محمد علوی مالکی ہی لوگوں کی نظروں میں شمار ہوتے ہیں، اس وجہ سے بریلوی حضرات کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ سید محمد علوی مالکی کو بریلوی ثابت کر دیں، اس لئے بعض جگہ غلط بیانیوں بھی ہو رہی ہیں اور کہیں مبالغہ بھی (جیسے کہ اخیر میں یہ سیاہ کار ثابت کرے گا) لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ خود سید محمد علوی مالکی صاحب اپنے آپ کو کس پلڑے میں ڈالتے ہیں؟ اس سیاہ کار کی یقینی و حتمی معلومات کے مطابق وہ اکابر دیوبند کی طرف مائل ہیں، خود اسی تقاریظ کے مسئلے میں دیکھئے کہ انہوں نے صرف علمائے دیوبند ہی کی تقاریظ لی ہیں، یہ نہ کہا جائے کہ بریلوی علماء کی تقاریظ شاید اس لئے نہ لی ہوں کہ ”یہ نجدی سلفی علماء کے مخالف مشہور ہیں، تو اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے“ چونکہ انہوں نے عرب کے کئی ملکوں کے ایسے علماء کی تقاریظ لی ہیں جو کہ بریلویوں ہی کی طرح ان حضرات نجدی سلفی علماء کے کٹر مخالف سمجھے جاتے ہیں۔

بلکہ اسی سیاہ کار کی قطعی رائے ہے کہ انہوں نے قصداً و عمدہً ایسا کیا ہے تاکہ عملاً وہ اکابر علمائے اہل سنت و جماعت (دیوبند) ہی کے پلڑے میں پڑیں، اس کی تائید میں عرض کروں کہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کی تقریظ میں جو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں:

”فقد رأينا دائماً شيخنا الامام القطب محمد

زكريا الكاندهلوى المدنى قدس الله سره يحبه حباً

شديداً ويعتبره كأحد ابنائه وهو ايضاً من اعظم المحبين

لشيخنا فى حياته وبعد مماته كما انه عظيم المحبة

والتقدير لمشايعه ومشايخنا الذين استفاد من علومهم

وفاضت عليه بركاتهم كامام العصر المحدث الجليل

السيد محمد يوسف البنورى الحسينى، والامام

المحدث الكبير السيد فخر الدين المراد آبادى شيخ

الحديث بدار العلوم ديوبند، والامام المفتى محمد

شفيع الديوبندى المفتى الاعظم لباكستان، والامام

الداعية المحدث الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى

وامثالهم قدس الله سرهم، والارواح جنود مجندة ما

تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.“

تو جب یہ جملے سید صاحب نے تقریظ میں پڑھے تو ہمارے سامنے تقریظ والے ورق کو محبت و عقیدت سے اپنے سر پر رکھا اور یہ الفاظ فرمائے: ”نعم! على الرأس والعين!“ تو بتائیے ایسے کوئی بریلوی کر سکتا ہے؟ ہاں! یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ دیوبندی بریلوی جھگڑا ہندو پاک کا ہے، انہیں ان زیادتیوں کی خبر نہیں جو بریلوی حضرات نے اکابر دیوبند کے ساتھ کی ہیں، اس لئے علمائے عرب کے دل میں بریلویوں کے بارے میں وہ حساسیت (الرجک) بھی نہیں جو عام طور پر دیوبندیوں میں ہوتی ہے، اور یہ ایک طبعی امر ہے اس لئے جب کوئی بریلوی عالم ان کے ہاں جاتا ہے تو وہ حضرات نقاء قلب سے اس

سے ملتے ہیں اور اگر وہ عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرے اور ان کے فکری و عقائدی مخالفین کے ساتھ اپنی بدعقیدگی اور دشمنی کا کھل کر اظہار بھی کرے تو وہ ان سے کھل جاتے ہیں۔
ہر علاقے کے کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں، جن کے اثرات لازمی ہوتے ہیں، عرب علاقوں خصوصاً سعودیہ اور خلیجی علاقوں میں و مصر و شام میں تین مسائل میں اختلافات چوٹی پر ہیں:

۱..... سلفیت اور اس کے مقابل اشعریت و ماتریدیت۔

۲..... تقلید و عدم تقلید۔

۳..... تصوف کی حقانیت اور انکار تصوف۔

خود ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس سیاہ کار کے پاس مصر و شام و عرب کا آتا ہے تو حکمت عملی سے ان تینوں چیزوں کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں کہ وہ ہمارا موافق ہے یا مخالف؟ تو جب کوئی ان تینوں امور میں ہمارے اکابر کے موافق ہوتا ہے تو اگر ایسا شخص اجازت حدیث وغیرہ مانگتا ہے تو دے دیتا ہوں اور ایسوں سے بے تکلفی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی مصر و شام وغیرہ ان ملکوں میں ان کا کوئی مقامی جھگڑا یا اختلافات ہوں اور ان میں سے کسی میں کوئی گمراہی ہونی بھی ممکن ہے تو یہ سیاہ کار معذور ہوگا کہ اس سے لاعلم تھا، اسی طرح وہاں کے علمائے حرمین شریفین کا عموماً حال ہے، گو اب بہت سی باتیں کھل کر سامنے آرہی ہیں۔ سید محمد علوی مالکی کے بارے میں یہ سیاہ کار اپنی یقینی معلومات کے مطابق عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے اکابر کے بہت ہی قریب اور انتہائی محب و چاہنے والے اور ان کے علم و بزرگی کے نہایت اعلیٰ درجے کے مداح، اور ان کے دین و معرفت میں قرب خداوندی میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کے مقرو و معترف ہیں۔ دیوبندی بریلوی اختلافات کا کچھ ان کو علم ہے اور دل سے چاہتے ہیں کہ یہ اختلافات ختم ہونے چاہئیں اور ان حضرات (بریلویوں) کی طرف سے اکابر دیوبند کی تکفیر کا انہیں علم ہے، جس کی وجہ سے اس امر کی شدید اور پُر زور مذمت کرتے ہیں اور اس پر شدید ترین نکیر کرتے ہیں، البتہ یہ چاہتے ہیں دل سے کہ اس وقت جبکہ عالمی کفر، اسلام و مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے تو دیوبندی

بریلوی اختلافات کو بھی ختم ہونا چاہئے (یہ ان کی خواہش ہے جس کا وہ ہمیشہ اس سیاہ کار سے اظہار کرتے رہتے ہیں)، گو اس کتاب مفاہیم میں یہ جذبہ کافرمانہیں تھا، بلکہ یہ کتاب توسلفی حضرات کی طرف سے جب تکفیر بازی کی گئی تو اس کے رد میں یہ لکھی گئی کہ تکفیر کرنی غلط ہے۔ اب یہ سیاہ کار حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ کے دلائل کی طرف آتا ہے، جس سے انہوں نے سید محمد علوی مالکی کا بریلوی بلکہ ”کٹر بریلوی“ ہونا مستبعد فرمایا ہے۔ یہاں سفر میں یہ سیاہ کار اصل رسالہ ”حق چار یار“ کی طرف توجہ نہ کر سکا، البتہ آنجناب نے جو ”بینات“ میں ان کا پورا مضمون اس امر سے متعلق نقل فرمایا ہے، اسی پر اکتفا کیا گیا ہے، اور اسی لئے ”بینات“ ہی کے صفحات و سطور کے حوالے ہوں گے۔

دعویٰ نمبر: ۱:..... بینات ص: ۲۸ سطر ۱۹: پر ہے کہ: ”آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں..... الخ۔“ یہ تو دعویٰ ہے جناب مفتی محمد خان صاحب قادری کا، ماہنامہ ”جہانِ رضا“ میں، مگر اس دعویٰ کی دلیل جو چند سطروں کے بعد دی گئی ہے، اسے بھی ملاحظہ فرمائیے ”بینات“ ص: ۲۸ سطر ۲۴: جو بلفظ یہ ہے:

”خود مولانا مالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے سند حدیث حاصل کی ہے، ان میں سے ایک معمر ترین بزرگ جن کی عمر سو سال سے زائد ہے مولانا ضیاء الدین قادری ہیں..... الخ۔“

تو قصہ اجازتِ طریق و خلافت کا نہیں ہے، بلکہ اجازتِ حدیث کا ہے، اور اس سے کوئی کسی کا خلیفہ نہیں بنتا، بلکہ اجازتِ حدیث کے لئے معتقد ہونا اور ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہونا کچھ بھی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اہل فن سے مخفی نہیں، لہذا یہ دعویٰ تو باطل ہو گیا کہ سید محمد علوی مالکی صاحب مولانا ضیاء الدین قادری مدنی کے خلیفہ ہیں۔

دوسرا دعویٰ:..... ملاحظہ ہو بینات ص: ۵۰ سطر ۲۴:

”بیعت غالباً اپنے والد بزرگوار سے ہیں، حضور مفتی اعظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب

حج زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں بہت سے علماء و مشائخ کو خلافت و اجازت سے نوازا وہیں علامہ سید محمد علوی مالکی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی۔“

اس سیاہ کاری رائے یہاں بھی یہی ہے کہ یا تو یہ بھی اجازت حدیث ہے، جس کو خلافت و طریقت پر محمول کیا گیا ہے، پھر یہ واقعہ کس زمانہ کا ہے؟ اس کی بھی کچھ خبر نہیں، اور کیا نوعیت ہوئی؟ بہر حال دعوے کی کوئی دلیل نہیں ذکر کی گئی۔

بہر حال تیسرے دعوے و دلیل کو ملاحظہ فرمائیے اور بریلویوں کی غفلت اور ہمارے حضرت قاضی صاحب مدظلہ کی سادگی بھی ملاحظہ ہو:

تیسرا دعویٰ: بینات ص: ۵۱ سطر ۸ اور اسی طرح ص: ۵۳ سطر ۸ پر اور ص: ۴۹ سطر ۱۵ پر یہ ہے کہ:

”مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم ڈھاکہ حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ کی سے ملاقات کی، مفتی سعد اللہ کی کے ایما پر ان کا وفد علامہ سید محمد علوی مالکی سے ملاقات کے لئے گیا، دوران ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ نے کہا کہ: ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سر و قد اٹھ کھڑے ہوئے اور فرداً فرداً سبھی لوگوں سے مصافحہ و معانقہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی، شربت پلایا گیا، قہوہ پیش کیا گیا، انہوں نے پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرمادی اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر فرمایا:

سید علامہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو ہم ان کی تصنیفات اور تعلیقات کے ذریعہ جانتے ہیں، وہ اہل سنت کے علامہ تھے، ان سے محبت سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا

اہل بدعت کی نشانی ہے۔“

اسی طرح ص: ۵۱ اور ص: ۴۹ پر ہے، مگر دیکھئے ص: ۵۲ پر بعینہ یہی قصہ جب ڈاکٹر محمد سعود احمد صاحب ”الدولۃ المکیہ“ کے افتتاحیہ میں نقل فرماتے ہیں تو ذرا تحقیقی انداز سے اس کا سن بھی درج فرماتے ہیں، تو لکھتے ہیں بلفظہ بینات ص: ۵۲ سطر ۶: ملاحظہ ہو:

”آئیے مولانا غلام مصطفیٰ مدرسہ عربیہ اشرف العلوم
راجستھانی بنگلہ دیش کی زبانی سنئے، ۱۳۷۲ھ میں حج بیت اللہ شریف
کے موقع پر چند رفیقوں کے ساتھ مولانا سید محمد علوی مالکی (مکہ
معظمہ) کے در دولت پر حاضر ہوئے..... الخ۔“

تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حاضری ۱۳۷۲ھ میں ہوئی، یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے
کہ ممکن ہے کہ سہو ہو گیا ہو اور یہ حاضری ۱۹۷۲ عیسوی سن میں ہوئی ہو، اس لئے کہ جس
سفر نامہ سے یہ حکایت نقل کی جا رہی ہے وہ ۱۹۰۶ء میں چھپا ہے جیسا کہ اسی بینات ص: ۵۲
سطر ۱۱ پر مذکور ہے۔

اب آئیے دیکھئے ۱۳۷۲ھ میں سید محمد علوی مالکی کی عمر شریف مشکل سے آٹھ سال
کی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں مذکورہ وفدان سے ملنے نہیں آیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ
وفدان کے والد بزرگوار سید علوی بن عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آیا ہوگا اور انہوں نے
حرمین شریفین کے عام علماء و اشراف کے طریقہ پر جیسے ہر مہمان خصوصاً اگر علماء ہوں تو ان کا
بھی اکرام شربت و قہوہ سے کیا، البتہ جو عبارت نقل کی گئی وہ ”اگر ثابت ہو جائے“ اور اس
میں بھی مبالغہ نہ ہو تو اسی پر محمول کی جائے گی کہ اس سے مراد انہی مذکورہ تین مسائل
”سلفیت، تقلید، تصوف“ کی بنا پر، بر بنائے مخاصمت سلفیوں غالیوں کے یہ الفاظ استعمال
کئے گئے ہوں نہ کہ بمقابل اکابر دیوبند، چونکہ ۱۳۷۲ھ یعنی آج سے تقریباً چوالیس سال
پہلے علمائے نجد و ہاشمیین سلفیین اور علمائے حجاز اہل سنت و جماعت کا آپس میں اختلاف بہت
زوروں پر نہایت گرم تھا۔ دیکھئے ”الشہاب الثاقب“ میں حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ

کے قلم مبارک سے اس کا کچھ نمونہ مل جائے گا۔

بہر حال یہ ملاقات جو کہ سید محمد علوی کی طرف منسوب کی گئی اور حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ بھی اس کے دھوکے میں آگئے اور اس کی بنا پر سید محمد علوی پر کٹر بریلویت کا الزام لگاتے ہیں اور اپنی معلومات کے مطابق ”حق واضح“ قرار دیتے ہیں، یہ صاف صاف ثابت ہو گیا کہ نہ ملاقات ہمارے ان سید محمد علوی سے ہوئی اور نہ ہی وہ عبارت انہوں نے کہی۔ اس لئے اس سیاہ کار کا یہ پختہ خیال ہے کہ جیسے پہلے دعویٰ میں خلافت مولا ناضیاء الدین سے قطعاً غلط ہے، وہ صرف اجازت حدیث ہے، اور یہ تیسرا دعویٰ بھی قطعاً غلط ہے، اسی طرح دوسرا دعویٰ بھی یا تو اجازت حدیث پر ہی محمول ہے اور یا وہ ان کے والد صاحب کا قصہ ہے ان کا نہیں، اور ہے بھی اس زمانے کا جب سارے امور مخفی تھے اور وہ تین امور جو اوپر اس سیاہ کار نے ذکر کئے ہیں کہ انہی کو اصل سب سمجھتے ہیں، چونکہ سید علوی کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ لوگ (بریلوی) ۱:.... غالی سلفی نہیں، اشعری یا ماتریدی ہیں۔ ۲:.... خفی کٹر ہیں۔ ۳:.... تصوف کو ماننے میں بلکہ قادری ہیں، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم ان کو اہل سنت سمجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور یہ سب کچھ بمقابل سلفی منکرین تصوف و تقلید کے، نہ کہ بمقابلہ اکابر دیوبند کے، چونکہ سید علوی مالکی مرحوم کی زندگی بھی ساری ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے اکابر کے ہمیشہ مداح و معترف و اکرام و تعظیم میں ہمیشہ مبالغہ کرنے والے رہے، خود اپنے بیٹے کو دارالعلوم دیوبند بھیجا، تو کیسے یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ یہ عبارت انہوں نے مقابلہ علمائے دیوبند کہی ہوگی؟

یہ کچھ معلومات ہیں جو عرض کر دی گئی ہیں، آں مخدوم سے گزارش ہے کہ اسے خالی الذہن ہو کر ماحول سے متاثر ہوئے بغیر پڑھیں، اور ارشادِ بانی:

”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

ان تصيَّبوا قوماً بجهالة فتصبَّحوا على ما فعلتم نادمين.“

کو ملحوظ رکھا جائے، مزید کسی استیصاح کی ضرورت سمجھیں تو یہ سیاہ کار حاضر ہے، البتہ جو کچھ غلط بنا پر لکھا گیا، گزارش ہے کہ احسن انداز سے اس کا تدارک ضرور فرمایا جائے، یہی

آں مخدوم سے اُمید ہے۔

وزادکم اللہ توفیقا لمحابه و قربا لدیہ بفضلہ و کرمہ، امین

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عبدالحفیظ، لندن

۱۹ جولائی ۱۹۹۵ء۔

راقم الحروف کا جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(الحمد للہ و سلام علی عبادہ الزین (صطفیٰ!)

بخدمت عالی قدر مخدوم و معظم جناب اشخ الحرم مولانا عبدالحفیظ مکی، حفظہ اللہ،

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

کرامت نامہ بسلسلہ ”اصلاحِ مفاہیم“ جناب محترم حافظ صغیر احمد زید لطفہ کے ذریعہ موصول ہوا تھا، اور لندن سے واپسی پر اس کی نقل مولوی محمد رفیق میمن کے ہاتھ بھی موصول ہوئی، جواب لکھنے بیٹھا تو ہجومِ مشاغل نے آدبوجا، بقول صائب:

دیدن یک روئے آتشناک را صد دل کم است

من بیک دل عاشق صد آتشیں رخسارہ ام

بہر حال مختصر عرض کرتا ہوں:

۲۱..... آنجناب نے پہلے اور دوسرے نمبر میں حصولِ تقریظات کی تفصیل

(بحوالہ خط بنام مولانا عاشق الہی مدظلہ) درج فرمائی ہے، اسے پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ان تقریظات کا مہیا ہونا دراصل آنجناب کی جدوجہد اور وجاہت و شہامت کی کرامت ہے:

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان

مصلحت را تہمت بر آہوئے چیں بستہ اند

قارئین کی سہولت کے لئے مناسب ہوگا کہ آنجناب کے مکتوب بنام مولانا عاشق

الہی مدظلہ کا وہ حصہ جس میں آپ نے حصولِ تقریظات کی تفصیل تحریر فرمائی ہے، یہاں نقل

کر دیا جائے:

”..... جس زمانے میں یہ سیاہ کار مدینہ منورہ میں مقیم تھا تو غالباً ربیع الاول یا ربیع الآخر ۱۴۰۸ھ کے کسی دن سید محمد علوی مالکی کا لندن سے فون آیا کہ میں کچھ دن کے لئے لندن آیا ہوا ہوں، حضرت مولانا یوسف متالا صاحب کے ہاں دو روز دارالعلوم بری گزار کر آیا ہوں، انہوں نے جزاء اللہ خیراً میری بہت خاطر مدارات کی، بڑا جلسہ بھی کرایا، جس میں ہزاروں کا مجمع ہوا، وغیرہ وغیرہ..... پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنی کتاب ”مفہیم یجب ان تصحیح“ کا ایک نسخہ بھی انہیں ہدیہ دیا جسے پڑھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور خصوصاً جو عالم اسلام کے مختلف علمائے کرام نے تقاریظ لکھی ہیں، ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، تو میں نے کہا کہ: گویا یہ اجماع ہے علمائے اسلام کا منجلیوں کے غلط عقائد و نظریات کے خلاف۔ جس پر حضرت مولانا یوسف متالا نے ہنس کر کہا: مگر اس میں ایک کمی ہے! میں نے پوچھا: وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ: اس میں علمائے اہل السنّت والجماعہ دیوبندی حضرات کی تقاریظ نہیں اور ان کے بغیر اجماع نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک عالم ان کے علم کا لوہا مانتا ہے۔ جس پر میں نے کہا کہ: یہ آپ نے سچ کہا اور میں اب فوراً اس کی کوشش کروں گا۔ کچھ اور تفصیل بھی اس ذیل کی بتائی اور پھر یہ کہا کہ: میں ابھی تو فوراً انڈونیشیا، سنگاپور وغیرہ جا رہا ہوں، غالباً ایک ڈیڑھ ماہ بعد فلاں فلاں تاریخوں میں چار پانچ دن میرے پاس ہیں، اگر تم بھی ان تاریخوں میں فارغ ہو تو میں سنگاپور سے کراچی آ جاؤں گا اور کراچی سے لاہور اکٹھے چلیں گے، چونکہ مجھے تقاریظ میں زیادہ اہمیت ایک تو حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی کی ان کے علم کی وجہ سے، اور

دوسرے مولانا عبدالقادر آزاد کی ان کی سیاسی وجاہت کی بنا پر۔ میں (عبدالحفیظ) نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ احتیاطاً ایک ہفتہ اس تاریخ سے قبل مجھے فون کر لیں تاکہ بات چکی ہونے پر ان شاء اللہ پاکستان پہنچ جاؤں گا۔

لہذا ایک ہفتہ قبل ان کا فون آ گیا اور متعین تاریخ سے ایک روز قبل یہ سیاہ کار کراچی پہنچ گیا۔ معہد الخلیل میں حضرت مولانا یحییٰ مدنی مدظلہ کے ہاں مہمان رہے، وہاں سے میں نے سید محمد علوی مالکی سے کہا کہ یہاں کراچی میں ہمارے تین بڑے علمی مراکز ہیں (دارالعلوم، فاروقیہ، بنوری ٹاؤن)، ان کی بھی اگر تقاریظ لے لیں تو بہتر ہوگا، تو انہوں نے اس کو مناسب جانا لہذا رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تو وہاں نہیں ہیں، البتہ دونوں جگہ وقت طے کر کے ہم دونوں مع حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب کے گئے، دونوں جگہ کے حضرات نے نہایت محبت و اکرام کا معاملہ فرمایا اور دونوں نے یہ مناسب سمجھا کہ کتاب ہمیں دے دی جائے، جب آپ پنجاب سے واپس آویں گے تو ہم اچھی طرح مطالعہ کر کے تقریظ لکھ دیں گے۔ سید صاحب اس پر راضی ہو گئے اور ہم لاہور روانہ ہو گئے، وہاں ہم رات کو پہنچے، حضرت حافظ صغیر احمد صاحب وغیرہ حضرات لینے آئے ہوئے تھے، مطار لاہور پر حضرت حافظ صاحب سے پتہ چلا کہ حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی تو اگلے دن کسی سفر پر جا رہے ہیں، لہذا مطار لاہور سے سیدھا حضرت مولانا کاندھلوی کے گھر ہی گئے، وہ منتظر تھے کہ انہیں خبر کر دی گئی تھی، مل کر بہت خوش ہوئے، اور جب سید صاحب نے مقصود بتایا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ابھی تو مجھے کتاب دے دیں رات کو ان

شاء اللہ مطالعہ کر لوں گا اور صبح آپ میرے ہاں ناشتہ کریں، اسی وقت تقریظ بھی دے دوں گا۔ صبح ہم لوگ ناشتہ کے لئے پہنچے تو حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی نے بہت ہی زیادہ اس کتاب پر خوشی کا اظہار فرمایا، وہاں کے بعض نجدیوں کے غلو کے کچھ لطیفے بھی سنائے اور کتاب کو بہت سراہا، پھر اپنے دست مبارک سے لکھی ہوئی تقریظ مرحمت فرمائی، جس کے یہ الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

”وفی الحقيقة ان هذا الكتاب يحتوى على موضوع مبتکر ومضامین عالیة تحتاج الیه العلماء والطلاب، وفيه من حسن ذوق المؤلف وعلو فكرته ما تحل به المغلقات فی موضوعات كثيرة فی اصول الدین، ولا شک ان هذا الكتاب کشف الحجاب عن نکات مستورة وبعيدة عن انظار العلماء فجزاہ الله احسن الجزاء واسبغ علیه من نعمه الظاهرة وباطنة. نسأل الله تعالی ان یمتع المسلمین وخاصة اهل العلم به ويعلوه دائما فی مشارق الارض ومغاربها.“

یہ الفاظ اپنے قلم مبارک سے شیخ الحدیث علامہ حلیل حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی قدس سرہ نے لکھے ہیں، اور خوشی و مسرت کے اس بارے میں جو آثار ان کے چہرے مبارک پر تھے وہ بیان سے باہر ہیں، اور بہت ہی محبت و شفقت اور اکرام و اعزاز کا معاملہ سید محمد علوی صاحب سے کیا جس سے سید صاحب بہت مجبب بھی ہوئے، پھر حضرت مولانا عبید اللہ اور حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی کے ہاں دار الالہتمام میں گئے، انہوں نے بھی بہت زیادہ اعزاز و اکرام فرمایا، جامعہ اشرفیہ دکھایا اور دونوں

حضرات نے حضرت کاندھلوی کی تقریظ کی تائید و تصدیق کی۔ پھر یہاں سے مولانا سید عبدالقادر آزاد صاحب سے وعدہ تھا، وہاں گئے، انہوں نے جب حضرت کاندھلوی کی تقریظ دیکھی تو بہت خوش ہوئے، اس وقت مولانا آزاد صاحب نے اپنے کچھ رفقاء و علماء کو بھی مدعو کر رکھا تھا، جن میں حضرت شاہ نفیس صاحب، مولانا عبدالغنی صاحب، مولانا علی اصغر صاحب اور مولانا عبدالواحد صاحب بھی تھے، مولانا آزاد صاحب نے سید صاحب کو پیشکش کی کہ جن الفاظ میں آپ چاہیں ہم تقریظ لکھنے کے لئے تیار ہیں۔ جب ہمارے علمی پیشوا حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی نے پوری رات مطالعہ کے بعد اس کتاب پر یہ تقریظ لکھ دی ہے تو پھر جو چاہیں اس کے بارے میں ہم سے لکھوالیں، مگر سید صاحب نے کہا کہ: نہیں! جس طرح آپ لوگ مناسب سمجھیں لکھ دیں، پھر سب نے مشورہ سے ایک مختصر جامع مضمون تیار کیا، جسے اسی وقت ہاتھوں ہاتھ حضرت نفیس شاہ صاحب مدظلہ العالی نے تحریر فرمادیا، جس کے یہ الفاظ ملاحظہ ہوں:

”باننسی اصالة عن نفسی و نیابة عن مجلس علماء پاکستان و اعضائه المنتشرین بفضل الله فی کل مدینة من مدن پاکستان و خارجها و الذی یضم نحو عشرين الف عالم لقد اطلعنا علی کتاب مفاهیم یجب ان تصحح الذی صنفه فضیلة العلامة السید الشریف محمد بن السید علوی مالکی المکی فوجدناه یمتوی علی ما علیه اهل السنة و الجماعة سلفاً و خلفاً، و قد اجاد فیہ وافاد بالادلة القرآنیة و الحدیثیة و نرجوا من

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یجمع کلمۃ المسلمین علی
الحق المبین ونحن معہ فی جہادہ فی الدعوة الی اللہ
ونصرة اهل الحق، اهل السنة والجماعة الخ۔“

مولانا عبدالقادر آزاد صاحب نے تقریظ پر دستخط کئے اور

اوپر مذکورہ بالا چاروں حضرات نے اس پر تائید و تصدیق فرمائی.....“

نیز یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس ناکارہ نے تقریظات کے بارے میں جو بات محض ظن
و تخمین سے کہی تھی، وہ بڑی حد تک صحیح نکلی، چنانچہ جناب نے مولانا محمد تقی عثمانی زید مجدہ کی
تقریظ کا بھی حوالہ دیا ہے، یہ اس ناکارہ کی نظر سے نہیں گزری، مگر اب ”البلاغ“ (ربیع
الاول ۱۴۱۶ھ، اگست ۱۹۹۵ء) میں شائع ہو چکی ہے، اس کی تمہید سے واضح ہے کہ یکسوئی
کے ساتھ کتاب کو دیکھنے کا موقع ان کو نہیں ملا، یہ ان کی ذہانت و دقیقہ رسی تھی کہ انہوں نے
ایک شب کے طائرانہ مطالعہ میں بھی کتاب کے اصلاح طلب چند پہلوؤں کی نشاندہی
کردی، ورنہ ان کے لمحات فرصت میں اس کی گنجائش نہیں تھی، اس لئے ضروری معلوم ہوتا
ہے کہ ”البلاغ“ ۱۴۱۶ھ میں شائع شدہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ کی تقریظ مع ترجمہ
اور اس کے ملاحظات بھی یہاں نقل کر دیئے جائیں۔

وہ لکھتے ہیں:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“

شیخ محمد علوی مالکی کی عربی کتاب ”المفہامیم یجب ان
تصحح“ آج کل بعض علمی حلقوں میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے،
بالخصوص اس کے اردو ترجمہ کی اشاعت کے بعد یہ بحث شدت
اختیار کر گئی ہے، اس بحث کے دوران یہ حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ احقر
نے اس کتاب پر کوئی تقریظ لکھی تھی، اس بنا پر صورت حال کی
وضاحت کے لئے درج ذیل تحریر شائع کی جا رہی ہے:

اس کتاب کے مصنف شیخ محمد علوی مالکی مکہ مکرمہ کے ایک

ممتاز و مشہور عالم شیخ سید علوی مالکی کے صاحبزادے ہیں، ان کے والد سے اکابر علمائے دیوبند مثلاً: احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا بدر عالم صاحب اور حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب، رحمہم اللہ، کے تعلقات رہے ہیں، اور انہی تعلقات کی بنا پر ان کے صاحبزادے محمد علوی مالکی علوم دین کی تحصیل کے لئے کچھ مدت پاکستان میں رہے، اور احقر کے والد ماجد اور حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب سے تلمذ اور استفادے کا شرف حاصل کیا۔ اس زمانہ میں ان سے احقر کی بھی ملاقاتیں رہیں، لیکن ان کے واپس سعودی عرب جانے کے بعد مدتوں ان سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔

اب سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ اچانک ان کا فون آیا کہ میں کراچی میں ہوں، اور انڈونیشیا سے سعودی عرب جاتے ہوئے صرف آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لئے کراچی میں ٹھہرا ہوں، اور ملاقات کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ وہ دارالعلوم تشریف لائے، ان کے ساتھ محترم مولانا ملک عبدالغنی صاحب بھی تھے، اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ نجد کے علماء جن مسائل میں غیر ضروری تشدد کرتے ہیں، ان کی وضاحت کے لئے انہوں نے ”مفہیم یجب ان تصحیح“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب پر برادر معظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مدظلہم اور احقر تقریظ لکھے، اتفاق سے اس وقت میں انتہائی مصروف تھا اور ایک دن بعد ایک سفر پر جانے والا تھا۔ احقر نے عذر کیا کہ اس مختصر وقت میں کتاب کو پڑھنا اور تقریظ لکھنا میرے لئے مشکل ہوگا، اس پر انہوں نے عالم عرب اور پاکستان کے بعض علماء کی تقریظات دکھائیں، جن

میں کتاب کی بڑی تعریف کی گئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ آپ ان تحریروں میں سے کسی پر دستخط کر سکتے ہیں، یا ان کی بنیاد پر چند تائیدی سطریں لکھ سکتے ہیں، جس کے لئے زیادہ وقت درکار نہ ہوگا۔

اس کے جواب میں احقر نے عرض کیا کہ: اگرچہ یہ حضرات علماء احقر کے لئے قابل احترام ہیں، لیکن تقریظ ایک امانت ہے، اور کتاب کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں کوئی مثبت رائے ظاہر کرنا میرے لئے جائز نہیں! انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا، لیکن ساتھ ہی یہ اصرار بھی فرمایا کہ میں کسی نہ کسی طرح کتاب پر نظر ڈال کر اس پر ضرور کچھ لکھوں۔

وقت کی تنگی کے باوجود میں نے ان کے اصرار کی تعمیل میں کتاب کے اہم مباحث کا مطالعہ کیا، اس مطالعہ کے دوران جہاں مجھے ان کی بہت سی باتیں درست اور قابل تعریف معلوم ہوئیں، وہیں بعض امور قابل اعتراض بھی نظر آئے، اس لئے میں نے انہیں فون کیا کہ میں کتاب کی کلی تائید و تقریظ سے قاصر ہوں، کیونکہ اس میں بعض امور ایسے موجود ہیں جو قابل اعتراض ہیں۔ فاضل مؤلف نے مجھ سے کہا کہ میں وہ قابل اعتراض امور بھی اپنی تقریظ میں شامل کر دوں۔ احقر نے پھر یہ درخواست کی کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ میری تحریر پوری شائع کی جائے اور اس میں کوئی حصہ چھوڑا نہ جائے۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد میں نے ایک تحریر لکھی جس میں کتاب کے قابل تعریف اور قابل اعتراض دونوں پہلوؤں کی ممکنہ حد تک وضاحت کی کوشش کی۔ میرے برادر بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم نے بھی کتاب کے متعلقہ حصوں کو دیکھنے کے بعد اس تحریر سے اتفاق کرتے ہوئے اس پر

دستخط فرمائے، اور یہ تحریر مؤلف کے حوالے کر دی گئی۔

اس کے بعد مجھے اس بات کا انتظار رہا کہ کتاب کے نئے ایڈیشن میں یہ تحریر شائع ہو، لیکن باوجودیکہ کتاب کے کئی ایڈیشن اب تک نکل چکے ہیں، غالباً اس کے کسی ایڈیشن میں میری یہ تحریر شامل نہیں کی گئی۔

اب جبکہ بعض حضرات نے اس کتاب کا اُردو ترجمہ کر کے اسے پاکستان میں شائع کیا تو میرے بارے میں بعض جگہ یہ حوالہ بھی دیا گیا کہ ہم نے بھی اس کتاب پر تقریظ لکھی تھی۔ اس لئے عزیز گرامی قدر مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب سلمہ نے ضرورت محسوس کی کہ ہماری اس تحریر کا اُردو ترجمہ شائع کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہماری تحریر میں کیا بات لکھی گئی تھی۔

چنانچہ انہوں نے ہماری اس عربی تحریر کا سلیس اور واضح ترجمہ کیا ہے، جو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی شروع میں اہل علم کے لئے اصل عربی تحریر کا متن بھی شائع کیا جا رہا ہے۔

یہاں یہ بھی واضح رہنا ضروری ہے کہ جب میں نے یہ تحریر لکھی تھی تو کتاب عربی میں شائع ہو رہی تھی، اور اس کے مخاطب اہل علم تھے، اس لئے کتاب کے اچھے یا برے پہلوؤں کی طرف مختصر اشارہ کر کے کتاب میں اس تحریر کی اشاعت میں ہم نے کوئی حرج نہیں سمجھا۔ لیکن چونکہ کتاب کے قابل اعتراض پہلو عوام کے لئے مضر اور مغالطہ انگیز ہو سکتے تھے، اس لئے ہماری رائے میں اس کے اُردو ترجمہ کی اشاعت مناسب نہیں تھی، لہذا اس تحریر کے اُردو ترجمہ کو کتاب کے اُردو ترجمہ پر تقریظ ہرگز نہ سمجھا جائے، اور نہ تقریظ کی حیثیت میں اسے شائع کرنے کی ہماری طرف سے اجازت ہے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اصل عربی تحریر مصروفیت اور عجلت کی حالت میں لکھی گئی تھی، جس میں اشارے کافی سمجھے گئے۔ کتاب کے ہر ہر جز پر تبصرہ اس وقت پیش نظر نہیں تھا، لہذا یہ بات خارج از امکان نہیں کہ جن باتوں پر اس تحریر میں تنقید کی گئی ہے، کتاب میں اس کے علاوہ بھی قابل تنقید حصے موجود ہوں، واللہ سبحانہ وتعالیٰ الموفق!

محمد تقی عثمانی

۵/ صفر المظفر ۱۴۱۶ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
تقریظ علی کتاب

”مفاهیم یجب ان تصحیح“

الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام
علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامین، وعلی آلہ
واصحابہ اجمعین، وعلی کل من تبعهم باحسان الی
یوم الدین.

وبعد! فقد طلب منا الاخ الکرم فضیلة
العلامة المحقق الشیخ السید محمد علوی المالکی،
حفظه الله ورعاه، ان اتقدم الیه برأی فی کتابه ”مفاهیم
یجب ان تصحیح“ وما ذالک الا من تواضعه لله، فانه
من اسرة علمية نبيلة هی اجل من ان تحتاج الی تقریظ
مثلنا لمؤلفاته، وان والده رحمه الله تعالیٰ معروف فی
عالم الاسلام بعلمه وفضله، وورعه وتقواه، وانه بفضل
الله تعالیٰ خیر خلف لخیر سلف، بارمه، ورجاء

لدعواته، وابداء لما اخذنا من السرور والاعجاب
بأكثر مباحثه، وما سنح لنا من الملاحظات في بعضها .
ان الموضوعات التي تناولها المؤلف بالبحث
في هذا الكتاب موضوعات خطيرة ظهر فيها من
الافراط والتفريط ما فرق كلمة المسلمين، وآثار
الخلاف والشقاق بينهم بما يتألم له كل قلب مؤمن،
وقلما يوجد في هذه المسائل من ينقحها باعتدال
واتزان، ويضع كل شيء في محله، سالكا مسلك
الانصاف، محترزا عن الافراط والتفريط.

وان كثيرا من مثل هذه المسائل مسائل فرعية
نظرية ليس مدارا للايمان، ولا فاصلة بين الاسلام
والكفر، بل وان بعضها لا يسئل عنها في القبر، ولا في
الحشر، ولا عند الحساب، ولو لم يعلمها الرجل طول
حياته لم ينقص ذلك في دينه ولا ايمانه حبة خردل،
مثل حقيقة الحياة البرزخية وكيفيتها، وما الى ذلك
من المسائل النظرية والفلسفية البحتة، ولكن من
المؤسف جدا انه لما كثر حولها النقاش وطال الجدل،
اصبحت هذه المسائل كأنها من المقاصد الدينية
الاصلية، او من عقائد الاسلام الاساسية فجعل بعض
الناس يتشدد في امثال هذه المسائل، فيرمى من يخالف
رأيه بالكفر والشرك والضلال، وان هذه العقلية
الضيقة ربما تتسامح وتتغاضى عن التيارات الهدامة
التي تهجم اليوم على اصول الاسلام واساسه، ولكنها

تتحمس لهذه الابحاث النظرية الفرعية اكثر من حماسها ضد الالحاد الصريح، والاباحية المطلقة، والخلاعة المكشوفة، والمنكرات المستوردة من الكفار والاجانب.

لقد تحدث اخونا العلامة السيد محمد علوى المالكي حفظه الله عن هذه العقلية بكلام موفق، واثبت ان من يؤمن بكل ما علم من الدين بالضرورة، فانه لا يجوز تكفيره لاختياره بعض الآراء التي وقع فيها الخلاف بين علماء المسلمين قديما.

ثم تحدث عن بعض هذه المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين، وطعن من اجلها بعضها بعضا بالتكفير والتضليل، مثل مسألة التوسل في الدعاء، والسفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بآثار الانبياء والصحابة والصالحين، وحقيقة النبوة والبشرية، والحياة البرزخية، وان الموقف الذي اختاره في هذه المسال موقف سليم مؤيد بالدلائل الباهرة من الكتاب والسنة، وتعامل الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وقد اثبت بادلة واضحة واسلوب رصين، ان من يجيز التوسل في الدعاء، او التبرك بآثار الانبياء والصلحاء، او يسافر لزيارة روضة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقده من اعظم القربات، او يؤمن بحياة الانبياء في قبورهم حياة برزخية تفوق الحياة البرزخية الحاصلة لمن سواهم، فانه لا يقترب اثمًا

فضلا عن ان یرتکب شرکا او کفرا، فان کل ذالک ثابت بادلۃ القرآن والسنة، وتعامل السلف الصالح واقوال جمهور العلماء الراسخین فی کل زمان.

وکذا لک تحدث المؤلف عن الاشاعرة ومسلکهم فی تأویل الصفات، لا شک ان الموقف الاسلام فی هذا هو ما يعبر عنه المحدثون بقولهم: ”امرہا بلا کیف“ ولكن التأویل اتجاء ادى الیہ اجتہاد الاشاعرة حفاظا علی التنزیہ، ومعارضة للتشیہ، وما اداہم الی ذالک الا شدة تمسکهم بعقیدۃ التوحید، وصیانتہا عن شوائب التجسیم، وقد نحا هذا المنحی کثیر من فطاحل العلماء المتقدمین الذین لا ینکر فضلہم الا جاہل او مکابر، فکیف یجوز رمی هؤلاء الاشاعرة بالکفر والضلال، واخراجہم من دائرة اہل السنة، واقامتہم فی صف المعتزلة والجهمیة، اعاذنا اللہ من ذالک!

وما احسن ما قالہ اخونا المؤلف فی هذا

الصد:

افما کان یکفی ان یقول المعارض: انہم رحمہم اللہ اجتہدوا فأخطاؤا فی تأویل الصفات، وکان الاولی ان لا یسلکوا هذا المسلك، یدل ان ترمیہم بالزیغ والضلال، نغضب علی من عدہم من اہل السنة والجماعة.

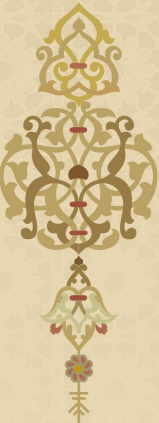
وان هذا المنہج للتکفیر الذی سلکہ المؤلف

سلمہ اللہ فی امثال هذه المسائل، لمنهج عادل لو اختاره المسلمون في خلافاتهم الفرعية بكل سعة في القلب ورعاية في الصدر، لانحلت كثير من العقد، وفشلت كثير من الجهود التي يبذلها الاعداء في التفريق بين المسلمين.

ثم لا بد من ذكر الملاحظات التي سنحت لنا خلال مطالعة هذا الكتاب، ولا منشأ لها الا اداء واجب الود والنصح لله، وامثال امر المؤلف نفسه، وهي كالتالي:

۱: ان المباحث التي تكلم عنها المؤلف حفظه الله، مباحث خطيرة قد اصبحت حساسة للغاية ووقع فيها من الافراط والتفريط ما وقع، وان ترميم ناحية ربما يفسد الناحية الاخرى والتركيز على جهة واحدة قد يفوت حق الجهة الثانية، فالمطلوب من المتكلم في هذه المسائل ان يأخذ باحتياط بالغ، ورعاية للجانبين، ويكون على حذر ممن يستغل عباراته لغير حق.

وبما ان هذا الكتاب متجه الى ردّ الغلو في تكفير المسلمين ورميهم بالشرك من اجل تعظيمهم ومحبتهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، او الاولياء والصلحاء، فمن الطبيعي ان لا يكون فيه ردّ مبسوط على من يغلو في هذا التعظيم غلوا نهى عنه الكتاب والسنة، وعلماء الشريعة في كل زمان ومكان،

ومع ذالك، كان من الواجب فيها ارى نظرا الى خطورة الموضوع، ان يكون فيه المام بهذه الناحية ايضا، فيرد فيه، ولو بايجاز، على من يجاوز الحد في هذا التعظيم بما يجعله موهما للشرك على الاقل.

۲:..... وجدنا في بعض مواضع الكتاب اجمالا في بعض المسائل المهمة ربما يخطئ بعض الناس فهمه، فيستدلون بذلك على خلاف المقصود، ويستغلونه لتأييد بعض النظريات الفاسدة، ومنها مسألة ”علم الغيب“، فان المؤلف حفظه الله تعالى مر عليها مراسريعا، فذكر ان علم الغيب لله سبحانه وتعالى، ثم اعقبه بقوله: ”وقد ثبت ان الله تعالى علم نبيه من الغيب ما علمه، واعطاه ما اعطاه“ وهذا كلام حق اريد به انباء الغيب الكثيرة التي اوهاها الله سبحانه وتعالى الى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن من الناس من لا يكتفى بنسبة هذه الانباء الى الله عليه وسلم، بل يصرح بكونه عليه السلام عالم الغيب، علما محيطا بجميع ما كان وما يكون الى قيام الساعة، فنخشى ان يكون هذا الاجمال موهما الى هذه النظرية التي طال رد جمهور علماء اهل السنة عليها.

۳:..... وكذا لك قال المؤلف في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ”فانه حي الدارين دائم العناية بامته، متصرف باذن الله في شئونها، خبير بأحوالها، تعرض عليه صلوات المصلين عليه من امته وبلغه

سلامہم علی کثرتهم۔“ (ص: ۹۱) والظاهر انه لم يرد من التصرف التصرف الكلي المطلق، ولا من كونه ”خبيرا بأحوالها“ العلم المحيط التام بجميع الجزئيات، فان ذالك باطل ليس من عقائد اهل السنة، وانما اراد بعض التصرفات الجزئية الثابتة بالنصوص، كما يظهر من تمثيله بعرض الصلوات والسلام عليه، واجابته عليها، ولكن نخشى ان يكون التعبير موهما لخلاف المقصود، ومتمسكا لبعض المغالين في الجانب الآخر.

۴: لقد احسن المؤلف، كما سبقت الاشارة منا الى ذالك، في تأكيده على الاحتياط اللازم في امر تكفير مسلم، فلا يكفر مسلم ما دام يوجد لكلامه محمل صحيح، او محمل لا يوجب التكفير على الاقل، ولكن التكفير شيء، ومنع الرجل من استعمال الكلمات الباطلة او الموهمة شيء آخر، والاحتياط في التكفير الكف عنه ما وجد منه مندوحة، ولكن الاحتياط في الامر الثاني هو المنع من مثل هذه الكلمات بتاتا.

ومن ذالك قول المؤلف: ”فالقائل: يا نبی اللہ اشفنی واقض دینی، لو فرض ان احدا قال هذا، فانما يريد اشفع له في الشفاء، وادع لي بقضاء ديني، وتوجه الى الله في شأني، فهم ما طلبوا منه الا ما اقدرهم الله عليه وملكهم اياه من الدعاء والتشفع، فالاسناد في

کلام الناس من المجاز العقلى.“ (ص: ۹۵) وهذا تأويل حسن للتخلص من التكفير، وهو من قبيل احسان الظن بالمؤمنين، ولكن حسن الظن هذا انما يتأتى فيمن لا يرفض تأويل كلامه بذلك، اما من لا يرضى بهذا التأويل بنفسه، كما هو واقع من بعض الناس، فيما اعلم، فكيف يؤول كلامه بما لا يرضى به هو؟

وبالتالى، فان هذا التأويل وان كان كافيا للكف عن تكفير القائل، ولكنه هل يشجع على استعمال هذه الكلمات؟ كلا! بل يمنع من ذلك تحرزا من الابهام والتشبه على الاقل، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال لفظ ”عبدى“ للرفيق لكونه موهما، فالواجب عندى على من يلتمس التأويل لهؤلاء القائلين ان يصرح بمنعهم عن ذلك، لئلا يشجعهم تأويله على استعمال الكلمات الموهمة، فان من يرمى حول الحمى اوشك ان يقع فيه، ومثل ذلك يقال فى كل توسل بصورة نداء، وباطلاق ”مفرج الكربات“ و ”قاضى الحاجات“ على غير الله سبحانه وتعالى.

۵: قد ذكر المؤلف حفظه الله ان البدعة على قسمين: حسنة وسيئة! فينكر على الثانى دون الاول، وان هذا التقسيم صحيح بالنسبة للمعنى اللغوى لكلمة البدعة، وبهذا المعنى استعمالها الفاروق الاعظم رضى الله عنه حين قال: ”نعمت البدعة هذه!“

واما البدعة بمعناها الاصطلاحی، فلیست الا سیئة،
وبهذا المعنی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل
بدعة ضلالة!

۶:..... لقد كان المؤلف موفقا في بيان
الخصائص النبوية حيث قال: ”والانبياء صلوات الله
عليهم وان كانوا من البشر يأكلون ويشربون
وتعتريهم العوارض التي تمر على البشر من ضعف
وشيوخوخة وموت، الا انهم يمتازون بخصائص
ويتصفون بأوصاف عظيمة جلييلة هي بالنسبة لهم من
الزم اللوازم الخ.“ (ص: ۱۲۷) ثم ذكر عدة
خصائص الانبياء، ولا سيما خصائص النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم لئلا يزعم زاعم انه عليه السلام
يساوى غيره في الصفات والاحوال، والعياذ بالله!
والحق ان خصائصه صلى الله عليه وسلم فوق ما
نستطيع ان نتصوره ولكننا نعتقد ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم اجل من ان نحتاج في اثبات خصائصه الى
الروايات الضعيفة، فان خصائصه الثابتة بالقرآن والسنة
الصحيحة اكثر عددا، واعلى منزلة، واغوى تأثيرا في
القلوب من الخصائص المذكورة في بعض الروايات
الضعيفة، مثل ما روى انه لم يكن له ظل في شمس ولا
قمر، فانه رواية ضعيفة عند جمهور العلماء
والمحدثين.

۷:..... يقول المؤلف سلمه الله تعالى: ”ان

الاجتماع لأجل المولد النبوی الشریف ما هو الا امر عادى، وليس من العبادة فى شیء، وهذا ما نعتقدہ وندین اللہ تعالیٰ بہ۔“ ثم یقول: ”ونحن ننادى بأن تخصیص الاجتماع بلیلة واحدة دون غیرها هو الجفوة الکبرى للرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔“

ولا شک ان ذکر النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم و بیان سیرتہ من اعظم البرکات، وافضل السعادات اذا لم یتقید بیوم او تاریخ، ولا صحبه اعتقاد العبادة فى اجتماع یوم مخصوص بهیئة مخصوصة، فالاجتماع لذكر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الشروط جائز فى الاصل، لا یتحقق الانکار ولا الملامة.

ولکن هناك اتجاها آخر ذهب الیه کثیر من العلماء المحققین المتورعین، وهو ان هذا الاجتماع، وان کان جائزا فى نفس الامر، غیر ان کثیرا من الناس یزعمون انه من العبادات المقصودة، او من الواجبات الدینیة، ویخصون له ایاما معینة، علی ما یشو بہ بعضهم باعتقادات واهیة، واعمال غیر مشروعة، ثم من الصعب علی عامة الناس ان یراعوا الفروق الدقیقة بین العادة والعبادة.

فلو ذهب هؤلاء العلماء، نظرا الیه هذه الامور التی لا ینکر اهمیتها، الی ان یمتنعوا من مثل هذه الاجتماعات رعاية لاصل سد الذرائع، وعلمنا بأن درء

المفاسد اولیٰ من جلب المصالح، فانهم متمسكون
بدلیل شرعی، فلا يستحقون انكارا ولا ملامة.

والسبیل فی مثل هذه المسائل كالسبیل فی
المسائل المجتهد فیها، يعمل كل رجل ویفتی بما یراه
صوابا ویدين الله علیه، ولا یفوق سهام الملامة الى
المجتهد الآخر الذی یخالفه فی رأیه.

وبالجملة فان فضلیة العلامة المحقق السید
محمد علوی المالکی حفظه الله تعالیٰ ونفع به الاسلام
والمسلمین، علی الرغم من بعض هذه الملاحظات،
نقح فی هذا الكتاب كثيرا من المسائل التي ساء عند
بعض الناس فهمها، فاتی بمفاهیمها الحقيقة، وادلتها
من الكتاب والسنة، فارجوا ان یدرس كتابه بعین
الانصاف، وروح التفاهم، لا بعماس الجدل والمراء،
واسأل الله تعالیٰ ان یوفقنا نحن وجميع المسلمين ان
نكون قائمین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسنا، انه
تعالیٰ سمیع قریب مجیب الداعین، وصلى الله تعالیٰ
علی سیدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعین!

مفتی محمد رفیع عثمانی مفتی محمد تقی عثمانی
رئیس دارالعلوم کراتشی ۱۴ خادم طلبہ بدارالعلوم کراتشی
ترجمہ:....

”بسم الله الرحمن الرحيم“

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی
سیدنا ومولانا محمد النبی الامین، وعلی آله واصحابه

اجمعین، وعلی کل من تبعهم باحسان الی یوم الدین! برادر مکرم، علامہ محقق جناب شیخ السید محمد علوی مالکی، حفظہ اللہ ورحمہ، نے خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ ان کی کتاب ”مفہیم یجب ان تصحیح“ پر ہم اپنی رائے تقریظ کی صورت میں پیش کریں، وہ جس شریف علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی بنا پر وہ اپنی تصانیف میں ہم جیسوں کی تقریظ سے بے نیاز ہیں، ان کے والد اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی بدولت عالم اسلام میں معروف شخصیت کے حامل تھے اور خود مصنف بجز اللہ اپنے والد گرامی کے جانشین ہیں۔ اس لئے ان کی یہ خواہش درحقیقت ان کی تواضع فی اللہ، علم اور طالبانِ علم سے ان کی محبت، اور ان کی طرف سے تلاشِ حق کی آئینہ دار ہے۔

بہر حال آئندہ سطور کی تحریر کا مقصد ان کی خواہش کی تکمیل بھی ہے اور ان کی دعاؤں کا حصول بھی، نیز جہاں اس تحریر کا مقصد اپنی مسرت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ کتاب کے اکثر مباحث کو دیکھ کر ہمیں بہت مسرت ہوئی وہاں اس تحریر کے ذریعہ کتاب کے بعض مباحث کے بارے میں اپنا تبصرہ ظاہر کرنا بھی پیش نظر ہے۔

مؤلف نے اپنی کتاب میں جن مسائل کو موضوع بحث بنایا ہے، بلاشبہ وہ نازک موضوعات ہیں، ان مباحث میں افراط و تفریط نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے ان میں اختلاف و افتراق کی فضا کو جنم دیا ہے، جس سے آج ہر مؤمن کا دل دکھا ہوا ہے، ان مباحث میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے، جو اعتدال اور توازن کے ساتھ ان مسائل کو پرکھیں، ہر بات کو اپنی صحیح جگہ پر رکھیں، اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے انصاف کا راستہ اختیار کریں۔

ان مسائل میں اکثر مسائل وہ ہیں جو فروعی بھی ہیں اور

نظریاتی بھی، نہ ان پر ایمان کا دار و مدار ہے، نہ یہ مسائل اسلام اور کفر کے درمیان حدِ فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض مسائل تو وہ ہیں کہ ان کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ حشر میں، نہ حساب و کتاب کے وقت ان کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اگر کسی شخص کو عمر بھر ان مسائل کا علم نہ ہو تو نہ اس کے دین میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ اس کے ایمان میں رائی برابر فرق آتا ہے، جیسے مثلاً: یہ مسئلہ کہ حیاتِ برزخی کی کیا حقیقت اور اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس جیسے مسائل محض نظریاتی اور فلسفیانہ حیثیت رکھتے ہیں۔

لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انہی جیسے مسائل میں جب بحثیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور طویل مناظرے کئے گئے تو یہی مسائل ”دین کے اصلی مقاصد“ یا ”اسلام کے بنیادی عقائد“ سمجھے جانے لگے اور کتنے ہی لوگ ان جیسے مسائل میں تشدد کی راہ اختیار کر کے اپنے مخالفین پر کفر، شرک اور گمراہی کے الزامات عائد کرنے لگے۔ بسا اوقات اس انتہا پسندانہ تنگ نظری کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ان جیسے فروعی نظریاتی مسائل میں تو بہت پر جوش ہوتی ہے، مگر اسلام کے اساسی اصولوں پر حملہ آور ان قوتوں کے مقابلہ میں چشم پوشی سے کام لے کر ان سے صرف نظر کر لیتی ہے جو کھلی دہریت، مادر پدر آزادی اور کھلی عریانی کو پھیلانا، اور کفار و اغیار سے درآمد شدہ منکرات کو فروغ دینا چاہتی ہوں۔

برادر م جناب علامہ سید محمد علوی مالکی - حفظہ اللہ - نے اس ذہنیت کے بارے میں خاص توفیق کے ساتھ گفتگو کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ جو آدمی دین کی تمام ضروریات پر ایمان رکھتا ہو تو محض اس بنا پر اس کی تکفیر جائز نہیں کہ اس نے ان اختلافی مسائل میں کسی

ایک جانب کی رائے کو اختیار کر لیا ہے، جن میں علمائے اسلام کے مابین شروع سے اختلاف رہا ہے۔

پھر مؤلف نے ان فروعی مسائل میں سے بعض کا ذکر کیا ہے، جن میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا، اور کچھ لوگوں نے محض ان مسائل کی وجہ سے دوسروں کو کافر یا گمراہ قرار دیا۔ ان مسائل میں دعا میں وسیلہ کا جواز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے سفر کی اجازت، انبیائے کرامؑ، صحابہؓ اور صلحاء کی نشانیوں سے برکت حاصل کرنا، نبوت، بشریت اور حیات برزخی کی حقیقت میں اختلاف جیسے مسائل شامل ہیں۔

مؤلف نے ان جیسے مسائل میں جو درست موقف اختیار کر لیا وہ بلاشبہ قرآن و سنت کے روشن دلائل، اور صحابہؓ اور سلف صالحینؒ کے تعامل سے ثابت ہے، مؤلف نے واضح دلائل اور قوی اسلوب کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ جو شخص دعا میں توسل کو جائز سمجھتا ہو، یا انبیاء اور صلحاء کی باقی ماندہ نشانیوں کو باعث برکت جانتا ہو، یا روضہ اطہر کی زیارت کو باعث ثواب عظیم سمجھ کر اس کے لئے سفر کرتا ہو، یا انبیاء علیہم السلام کے لئے قبروں میں ایسی حیات برزخی پر ایمان جو دوسروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے، تو ایسا شخص کسی گناہ کا بھی مرتکب نہیں چہ جائیکہ وہ شرک یا کفر میں مبتلا گردانا جائے، چونکہ یہ سب باتیں قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہیں، سلف صالحین کا ان پر عمل رہا ہے، اور جمہور علمائے راسخین ہر زمانہ میں اس کے قائل رہے ہیں۔

اسی طرح مؤلف نے اشاعرہ اور ان کی جانب سے صفات باری تعالیٰ میں تاویل کے مسلک پر بھی گفتگو کی ہے، اس میں

تو کوئی شک نہیں کہ سب سے بہتر سلامتی کا موقف تو وہی ہے جسے محدثین نے اپنے اس قول سے تعبیر کیا ہے: ”امروہا بلا کیف“ یعنی بلا کیفیت بیان کئے ان کے قائل رہو، لیکن بہر حال تاویل کا وہ مسلک جسے اشاعرہ نے تشبیہ کے بالمقابل تنزیہ باری تعالیٰ کے پیش نظر اجتہادی طور پر اختیار کیا ہے وہ بھی ایک جائز توجیہ ہے، جسے اشاعرہ نے محض عقیدہ توحید پر مکمل تمسک اور تجسیم کے شبہات سے بچنے کے لئے اختیار کیا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ متقدمین میں سے بہت سے ایسے اکابر علماء نے اس مسلک کو اختیار فرمایا ہے، جن کے علم و فضل سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو یا جاہل ہو، یا حقائق کا منکر، اس لئے ان اشاعرہ پر کفر و گمراہی کی تہمت لگانا یا انہیں اہل سنت کے دائرہ سے نکال کر معتزلہ اور جہمیہ کی صف میں لاکھڑا کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اعاذنا اللہ من ذالک!

برادر مؤلف نے اس سلسلہ میں کتنی اچھی بات کہی ہے:

”کیا معترض کے لئے اتنا کافی نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ ان (علمائے اشاعرہ) نے اجتہاد کیا تھا، جس میں ان سے تاویل صفات کے مسئلے میں چوک ہو گئی، اور بہتر یہ تھا کہ وہ یہ راستہ اختیار نہ کرتے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر کجی اور گمراہی کی تہمتیں لگائیں اور جو شخص انہیں اہل سنت والجماعت میں سے سمجھتا ہو اس پر غضبناک ہوں۔“ (ص: ۳۹)

ان جیسے مسائل میں مؤلف سلمہ اللہ نے جو فکری راستہ اختیار کیا ہے بلاشبہ وہ اعتماد کا راستہ ہے، جسے اگر مسلمان کشادہ قلبی اور وسعت صدر کے ساتھ اختیار کریں تو بہت سی الجھنیں دور ہو سکتی ہیں، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والی دشمن کی کوششوں پر

پانی پھیرا جاسکتا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کے دوران بعض ایسے امور بھی سامنے آئے جن کے بارے میں اپنا تبصرہ پیش کرنا ضروری ہے اور اس کا مقصد بھی ادائیگی محبت، جذبہ خیر خواہی نیز مؤلف کے حکم کی اطاعت کے سوا کچھ اور نہیں ہے، وہ امور درج ذیل ہیں:

۱:..... جن مباحث کے بارے میں مؤلف - حفظہ اللہ - نے گفتگو چھیڑی ہے، وہ مباحث نازک بھی ہیں اور انتہائی درجہ کے حساس بھی، ان مسائل میں افراط و تفریط کی بہت گرم بازاری ہو چکی ہے، ان مسائل میں کسی ایک جانب کی اصلاح بعض اوقات دوسری جانب میں فساد پیدا کر دیتی ہے، اور کسی ایک جہت میں پوری توجہ مرکوز کر لینے سے بھی کبھی دوسری جہت کا حق بالکل ضائع ہو جاتا ہے، لہذا ان مسائل میں گفتگو کرنے کے لئے لازم ہے کہ وہ دونوں جانب کا پورا خیال رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کو اپنائے تاکہ اس کی عبارات خلاف حق میں استعمال نہ ہو سکیں۔

چونکہ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ ان لوگوں کے غلو پر رد کیا جائے جو عام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، یا ان لوگوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء و صلحاء کے ساتھ محبت و تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں، اس لئے یہ فطری امر ہے کہ کتاب میں ان دوسرے لوگوں پر تفصیلی رد موجود نہ ہو جو اس تعظیم کے اندر ایسے غلو میں مبتلا ہیں، جس سے کتاب و سنت نے بھی منع کیا ہے، اور علمائے شریعت بھی ہر زمانے میں اور ہر جگہ اس پر رد کرتے آئے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے خیال میں موضوع کی اہمیت کے پیش نظر یہ بات ضروری تھی کہ اس جانب بھی توجہ دی جاتی اور

چاہے مختصر ہی سہی، مگر ان لوگوں پر ضرور رد کیا جاتا جو اس تعظیم میں ایسا غلو کرتے ہیں جو کم از کم موہم شرک ضرور ہو جاتا ہے۔

۲..... ہم نے محسوس کیا کہ بعض اہم مسائل میں اتنے اجمال سے کام لیا گیا ہے کہ جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور وہ اس سے خلاف مقصود پر استدلال کرتے ہوئے (ان مجمل عبارات کو) اپنے فاسد نظریات کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک ”علم غیب“ کا مسئلہ ہے، جس پر مؤلف - حفظہ اللہ - بہت تیزی سے گزر گئے ہیں، انہوں نے اتنا تو ذکر کیا کہ علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے (خاص) ہے، مگر اس کے فوراً بعد لکھا: ”یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کا جو حصہ سکھایا تھا وہ سکھا دیا اور جو دینا تھا وہ دے دیا۔“

یہ بات تو حق ہے جس سے مؤلف کی مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی انباء الغیب کی ایک بڑی تعداد عطا فرمائی۔ لیکن بعض لوگ ان انباء الغیب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس نسبت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ صراحتاً یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”عالم الغیب“ تھے، اور انہیں قیامت تک کا جمیع مہا کان و مہا یکنون (جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے) کا علم محیط حاصل تھا۔ ہمیں ڈر ہے کہ مؤلف کا یہ اجمال کہیں اس نظریہ کا وہم نہ پیدا کر دے جس کی جہور علمائے اہل سنت تردید کرتے چلے آئے ہیں۔

۳..... اسی طرح مؤلف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحریر فرمایا ہے:

”بے شک وہ دارین میں زندہ ہیں، اپنی امت کی طرف

مسلّم متوجہ ہیں، امت کے معاملات میں اللہ کے حکم سے تصرف فرماتے ہیں، امت کے احوال کی خبر رکھتے ہیں، آپ کی امت کے درود پڑھنے والوں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی کثیر تعداد کے باوجود ان کا سلام آپ تک پہنچتا رہتا ہے۔“

(ص: ۹۱)

ظاہر تو یہی ہے کہ تصرف سے مؤلف کی مراد تصرف کلی مطلق نہیں، اور نہ امت کے احوال سے باخبر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام جزئیات کا علم محیط حاصل ہے، کیونکہ ایسا سمجھنا بالکل باطل بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف بھی۔ بظاہر مؤلف کی مراد یہ ہے کہ آپ کے لئے بعض جزئی تصرفات، نصوص سے ثابت ہیں جیسا کہ خود مؤلف نے مثال میں صلاۃ و سلام کا پیش ہونا اور آپ کا جواب دینا ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمیں ڈر ہے کہ یہ تعبیر بھی خلاف مقصود کا وہم پیدا کرنے والی ہے، اور دوسری جانب کے بعض غلو پسند افراد اس کو اپنا مستدل بنا سکتے ہیں۔

۴..... ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مؤلف نے یہ موقف بہتر اختیار کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی تکفیر میں پوری احتیاط لازم رکھی جائے، اور جب تک کسی مسلمان کے کلام کا صحیح محمل ممکن ہو یا کم از کم اس کے کلام کا ایسا مطلب مراد لینا ممکن ہو جو اسے کفر سے بچاتا ہو، حتی الامکان اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ لیکن (یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے) کہ کسی مسلمان کی تکفیر کرنا اور بات ہے اور مسلمان کو باطل کلمات یا موہم کلمات سے روکنا دوسرا معاملہ ہے، تکفیر میں تو احتیاط یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو سکے تکفیر سے بچا جائے، لیکن دوسرے معاملے میں احتیاط ہی یہ ہے کہ ان کلمات کے استعمال سے بالکل روکا جائے۔

مؤلف نے اس سلسلے میں لکھا ہے:

”کہنے والے کا یہ کہنا کہ: ”اے اللہ کے نبی! مجھے شفا دے دے اور میرے قرض ادا کر دے“، اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی نے یہی کہا تو بھی تو اس کی یہی مراد ہوگی کہ اے نبی! آپ شفا کے لئے سفارش فرمادیں اور میرے قرض کی ادائیگی کے لئے دعا فرمادیں اور میرے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ فرمائیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہی چیز طلب کی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی اور مالک بنایا ہے، یعنی دعا اور سفارش، تو عوام کے کلام میں یہ اسناد مجاز عقلی کے قبیل سے ہے۔“
(ص: ۹۵)

تکفیر سے بچنے کے لئے یہ اچھی تاویل ہے، اور یہ مؤمنین کے ساتھ حسن ظن رکھنے پر مبنی ہے، مگر یہ حسن ظن وہیں کام دے سکتا ہے جہاں قائل خود اپنے کلام کی اس تاویل کو رد نہ کرتا ہو، لیکن اگر کوئی قائل اس تاویل کو بذات خود قبول نہ کرے، جیسا کہ ہمارے علم کے مطابق بعض حضرات کا یہی حال ہے تو پھر اس کے کلام کی وہ تاویل کیسے ممکن ہے جس پر وہ خود راضی نہیں۔

مزید برآں یہ تاویل اگر اس قائل کو تکفیر سے بچا بھی لے تو کیا ان جیسے کلمات کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے؟ ہرگز نہیں! بلکہ ان جیسے کلمات سے اس قائل کو روکا جائے تاکہ ایہام شرک اور مشرکین کے ساتھ تشبیہ کم از کم پیدا نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اپنے غلام کو ”عبدی“ کہنے سے صرف اس لئے منع فرمایا کہ یہ لفظ موہم تھا۔

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ ص: ۴۰۷)

اس لئے ہمارے خیال کے مطابق جو شخص ان قائلین کے کلام میں تاویل کا خواہش مند ہو اس پر واجب ہے کہ وہ صراحتاً انہیں اس جیسے کلام سے روکے تاکہ موہم شرک کلمات کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اس لئے کہ جو شخص حمی (سرکاری چراگاہ) کے گرد چراتا ہے اس کے حمی میں چلے جانے کا امکان بہت غالب ہے۔
(إشارة الى الحديث الذى اخرجه الشيخان وفيه: "ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام، كراعى يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى الا ان حمى الله محارمه!")، مشکوٰۃ المصابيح ص: ۲۴۱

اسی طرح ہر وہ توسل جس میں الفاظِ نداء اختیار کئے جائیں یا غیر اللہ کے لئے ”مفرج مکروب“ یا ”قاضی الحاجات“ جیسے الفاظ استعمال کئے جائیں، اسی حکم میں داخل ہیں۔

۵:..... مؤلف - حفظہ اللہ - نے ذکر کیا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں: حسنہ اور سیئہ، دوسری قسم منکر ہے مگر پہلی نہیں۔ بدعت کے لغوی معنی کے اعتبار سے یہ تقسیم صحیح ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے معروف قول: ”نعمت البدعة هذه!“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ المصابيح ص: ۱۱۵) میں بدعت کو اسی لغوی معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن بدعت اگر اپنے معنی اصطلاحی میں لی جائے تو وہ سیئہ ہی سیئہ ہے، اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”كل بدعة ضلالة!“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ المصابيح ص: ۲۷) یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔

۶:..... مؤلف نے بتوفیقِ خداوندی اپنی کتاب میں خصائصِ نبویہ کا بھی ذکر کیا اور فرمایا:

”انبیائے کرام علیہم السلام اگرچہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں..... اور ان پر بھی وہ تمام عوارض پیش آتے ہیں جو باقی انسانوں کو پیش آتے ہیں، کمزوری، بڑھاپا، موت وغیرہ، مگر وہ اپنی بعض خصوصیات کے ذریعہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں، اور ان جلیل القدر عظیم الشان صفات کے حامل ہوتے ہیں جو ان کے حوالہ سے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔“

(ص: ۱۲۷)

پھر مؤلف نے انبیائے کرام علیہم السلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ذکر فرمائیں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آجائے کہ العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات اور احوال میں دوسرے عام انسانوں کے برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہمارے تصورات سے بھی کہیں بالاتر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کی ذات مبارک اس سے بالاتر ہے کہ ہم ضعیف روایات سے آپ کی خصوصیات ثابت کریں۔ اس لئے کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے آپ کی جو خصوصیات ثابت شدہ ہیں وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور فضیلت میں بھی، نیز قلوب انسانی میں ان کی تاثیر، روایات ضعیفہ سے ثابت ہونے والی خصوصیات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ قوی ہے، مثلاً: کتاب میں ذکر کردہ یہ روایت کہ آپ کا سایہ مبارک نہ تھا، جمہور علماء اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

۷..... مؤلف سلمہ اللہ لکھتے ہیں:

”مولد نبوی شریف کے لئے اجتماعات عادت پر مبنی ایک معاملہ ہے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، ہم اسی کا اعتقاد رکھتے

ہیں اور فیما بیننا و بین اللہ اسی کے قائل ہیں۔“

پھر آگے لکھتے ہیں:

”ہم اعلان کرتے ہیں کہ صرف ایک رات کے ساتھ اجتماع کو مخصوص کر لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بے وفائی ہے۔“ (ص: ۲۲۵)

اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بیان انتہائی بابرکت اور اور باعث سعادت عمل ہے، جبکہ اسے کسی خاص دن یا خاص تاریخ کے ساتھ مقید نہ کیا جائے، اور یہ بھی اعتقاد نہ ہو کہ کسی خاص دن میں، کسی خاص ہیئت کے ساتھ اجتماع کرنا عبادت ہے، ان شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لئے اجتماع فی نفسہ جائز ہے، جو انکارِ ملامت کا مستحق نہیں۔

لیکن یہاں ایک اور نقطہ نظر ہے جسے محقق اور اہل تقویٰ علماء کی ایک بڑی جماعت نے اختیار فرمایا، اور وہ یہ کہ یہ اجتماع خواہ فی نفسہ جائز ہو، لیکن بہت سے لوگ اسے عبادات مقصودہ یا واجبات دینیہ میں سے سمجھتے ہیں، اور اس کے لئے مخصوص دنوں کو متعین کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں غلط اعتقادات اور ناجائز افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے، مزید برآں عام لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ عادت اور عبادت کے درمیان دقیق فرق کا خیال رکھیں گے، بڑا مشکل ہے، لہذا ان مذکورہ بالا امور کے پیش نظر کہ جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اگر ان متقی علمائے کرام نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ سدر ذرائع اور جلب مصالح پر دفع مفاسد کو مقدم رکھنے جیسے اصولوں کی بنا پر ان جیسے اجتماعات سے رکنا ہی ضروری ہے، تو یقیناً ان کا موقف

دلیل شرعی پڑنی ہے اور ان پر انکار و ملامت بھی ہرگز جائز نہیں۔

ان جیسے مسائل میں وہی راستہ درست ہے جو مجتہد فیہ مسائل میں اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل اور فتویٰ میں وہ راستہ اختیار کرے جو اس کی نگاہ میں درست ہے اور جس کا وہ فیما بینہ و بین اللہ جواب دہ ہوگا، اور اسے چاہئے کہ دوسرے اجتہادی موقف کے قائل حضرات پر ملامت کے تیر برسانے سے گریز کرے۔

خلاصہ یہ کہ ہم نے مذکورہ تبصرہ میں جو گزارشات پیش کی ہیں، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے محترم جناب علامہ محقق السید محمد علوی المالکی - حفظہ اللہ و نفع بہ الاسلام والمسلمین - نے اپنی کتاب میں ان بہت سے دلائل کو منقح کیا ہے جن کے سمجھنے میں لوگوں کو غلطی ہوتی ہے۔ مؤلف نے ان کا حقیقی مفہوم کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔

ہم اُمید کرتے ہیں کہ ان کی کتاب مخاصمت اور مخالفت کے جوش کے بجائے انصاف کی آنکھ سے مفاہمت کی فضا میں پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے حق کی گواہی دیتے ہوئے انصاف قائم کرنے والے بنیں، اگرچہ ہمارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو؟ انہ تعالیٰ سمیع قریب مجیب الداعین و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین!

مفتی محمد تقی عثمانی

خادم الطلبة بدارالعلوم کراچی

مفتی محمد رفیع عثمانی

رئیس جامعہ دارالعلوم کراچی

یہی قصہ مولانا محمد مالک کاندھلویؒ کے ساتھ ہوا، کہ ان کو بھی ایک رات کی مہلت ملی، چونکہ ان کو کتاب کے اصل ہدف سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ کتاب تکفیر کرنے والے سلفی متشددین کی اصلاح کے لئے لکھی گئی ہے، اس لئے انہوں نے اسی نقطہ نظر سے سرسری دیکھا اور راتوں رات تقریظ لکھ کر صبح ناشتہ پر آپ کے حوالہ کردی، مرحوم زندہ ہوتے اور متنازع فیہ نکات کے بارے میں ان سے رجوع کیا جاتا تو ان کی رائے مولانا محمد تقی صاحب سے مختلف نہ ہوتی، باقی بزرگوں نے مولانا مرحوم کی بھرپور تقریظ دیکھ کر ان کے احترام میں کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی، حدیہ کہ ایک بزرگ نے اپنی طرف سے اصالۃً اور بیس ہزار علماء کی جانب سے نیا بتاؤ صادر کر دیا، یہ شاید اپنی نوعیت کی منفرد اور بے نظیر مثال ہوگی۔

۳:..... آنجناب نے ”اکابر کا مسلک و مشرب“ نامی رسالہ کے بارے میں (جس کا ذکر میری تحریر میں اسطر داداً آ گیا تھا) رائے طلب فرمائی ہے، اور یہ کہ ”جو اصلاحات تجویز کی جائیں ان پر عمل کیا جائے گا، بشرطیکہ مقصود رسالہ کے خلاف نہ ہو“ یہ ایک مستقل اور تفصیل طلب موضوع ہے، تاہم یہ ناکارہ اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہے کہ اس ناکارہ کے خیال میں ”مقصود رسالہ“ ہی محل نظر ہے، جن حضرات نے ہمارے اکابر قدس اللہ اسرار ہم کے خلاف فتوے لگائے (اور جن کا سلسلہ تادم تحریر پوری حدت و شدت کے ساتھ جاری ہے) ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی، نہ کہ ہمارے اکابر کے حاشیہ برداروں کو ”ودوا لوتدھن فی دھنوں“ کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی، اور اہل بدعت کو اہل سنت منوانے کی راہ اختیار کی جاتی، کیا ہمارے ”اکابر کا مسلک و مشرب“ یہی تھا؟

۴:..... جناب صوفی محمد اقبال دام اقبالہ کے بارے میں اس ناکارہ نے سماعی روایت نقل کر دی تھی کہ وہ جناب سید علوی سے بیعت ہو گئے ہیں، میں آنجناب کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس کی اصلاح فرمادی کہ سید علوی تو کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے، ”البتہ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کو سلسلہ شاذلیہ میں اجازت و خلافت دی ہے“ انتھئی بلفظکم الشریف۔ جن صاحب نے مجھ سے نقل کیا تھا، غالباً انہوں نے خلافت و

اجازت ہی کو بیعت کرنے سے تعبیر کر دیا ہوگا، بہر حال اس اصلاح پر جناب کا تہ دل سے ممنون ہوں، گو اس ناکارہ کی تقریب اب بھی صحیح ہے، یعنی شیخ علوی سے حضرت صوفی صاحب کی ہم مشربی و ہم رنگی، اور ان کے مسلک و مشرب کی اشاعت کا جذبہ۔

۵..... حضرت مولانا عزیز الرحمن کے مسترشد کا نوٹ کہ ”یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف ذہن بناتے ہیں“ آنجناب نے غلط فہمی قرار دیا ہے، کیونکہ ”حضرت موصوف کے ہزاروں مرید اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہاں البتہ یہ بات برحق ہے کہ بعض افراد عناصر کی ضرورت مخالفت کرتے ہوں گے، جنہوں نے فضائل درود شریف کو تبلیغی نصاب سے نکالا“ چلئے! یہ غلط فہمی ہی سہی، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے لوگوں میں کوئی اس مبارک کام کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، حضرت موصوف کو بھی اس غلط فہمی سے جو ان کے مرید کو ہوئی، رنجیدہ نہ ہونا چاہئے کہ بقول عارف:

دریائے فراواں نشود تیرہ بہ سنگ
عارف کہ برنجہ تک آب است ہنوز

۶..... آنجناب نے شیخ علوی کا ہمارے اکابر خصوصاً ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے ساتھ والہانہ تعلق بہت ہی تفصیل کے ساتھ زیب رقم فرمایا ہے، اور بریلویت کے ساتھ ان کے تعلق کی تردید فرمائی ہے، اور بریلوی ماہنامہ سے ”حق چار یار“ میں جو کچھ نقل کیا ہے، اس کی بھرپور تعلیل فرمائی ہے، اس سے اس ناکارہ کو بہت ہی انشراح ہوا، فجزا اکم اللہ احسن الجزاء! چونکہ قاضی مظہر حسین صاحب اس ناکارہ کی طرح سید علوی کے حالات سے واقف نہیں ہوں گے اس لئے ان کا بریلوی پرچہ ”جہان رضا“ پر اعتماد کر کے ان کو بریلوی قرار دینا ایک فطری امر تھا۔ اس لئے ان کو (اور ان کی تقلید میں اس ناکارہ کو) تو معذور سمجھنا چاہئے، ”جہان رضا“ کا یہ پرچہ فروری ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا، جس میں بڑے دھڑلے سے سید علوی کو بریلوی ثابت کیا گیا، پورے تین سال کے عرصہ میں شیخ علوی کی جانب سے یا ان کے مداحوں کی جانب سے کوئی تردید نہیں آئی، نہ کسی وضاحت کی زحمت کی گئی، پھر سید علوی کے رسالہ ”حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف“ کا ترجمہ

بریلوی حلقہ کی جانب سے ”میلادِ مصطفیٰ“ کے نام سے شائع کیا جاتا ہے، ادھر ان کی کتاب کا ترجمہ ”اصلاحِ مغایم“ کے نام سے ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں متنازع فیہ مسائل میں مصنف کا جھکاؤ بریلویت کی طرف نظر آتا ہے، جبکہ ”جہانِ رضا“ میں ان کا فقرہ بلا خوفِ تردید نقل کیا جا چکا ہے کہ: ”سیدی علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ہم ان کی تصنیفات و تعلیقات کے ذریعہ جانتے ہیں، وہ اہل سنت کے علامہ تھے، ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے“ اور یہ کہ: ”سید علوی کو فاضل بریلوی کے خلیفہ ضیاء الدین قادری سے، جو معمر ترین بزرگ تھے، اور جن کی عمر سو سال سے زائد ہے، تمام سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل ہے۔“

ان تمام اُمور کو پیشِ نظر رکھ کر انصاف کیجئے کہ ایک خالی الذہن آدمی کو جناب مصنف کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی چاہئے؟ جناب قاضی مظہر حسین صاحب پر خفا ہونے کے بجائے ہونا یہ چاہئے تھا کہ خود شیخ علوی مالکی کی جانب سے ”جہانِ رضا“ کے مندرجات کی تردید کرا دی جاتی، اور انتساب الی البریلویت سے اظہارِ براءت کرا دیا جاتا، جب تک یہ نہ ہو میں یا آپ اس کی ہزار تردید کریں اس کی کیا قیمت ہے...؟ تین سال سے علیٰ رؤوس الاشهاد اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ بریلوی ہیں، اور جناب شیخ اپنے سکوت سے اس پر مہرِ تصدیق ثبت فرما رہے ہیں، آپ کی تردید کو کون مانے گا...؟ اس لئے اگر بریلویت کے انتساب سے ان کی براءت کرائی ہے تو خود انہی کی جانب سے براءت کا اعلان کرائیے، اگر شیخ علوی کی حیات میں یہ کام نہ ہوا تو نہ صرف یہ کہ ہماری توجیہات رائیگاں اور بے سود قرار پائیں گی، بلکہ اندیشہ ہے کہ آپ تینوں بزرگوں (قبلہ صوفی صاحب، آپ اور جناب مولانا عزیز الرحمن صاحب زید مجدہ) کو بھی یارِ لوگ اسی لپیٹ میں نہ ڈالیں کہ: ”یہ تینوں حضرات شیخ محمد مالکی بریلوی کے حلقہ نشین دراصل دیوبندی نما بریلوی تھے، اسی بنا پر دیوبندیوں کو بریلویوں کے ساتھ متحد ہو جانے کے داعی تھے، لہذا دیوبندیوں کے مقابلہ میں بریلوی مذہب برحق ہے۔“ یہ صرف خدشات نہیں بلکہ آپ حضرات کی دعوتِ اتحاد پر بریلوی صاحبان نے ایسے شوشے چھوڑنے شروع کر دیئے، مروارِ ایام کے بعد نہ جانے اس کو کیا کیا

رنگ دیا جائے گا؟ الغرض جناب کی یہ وضاحتیں ہم خدام کے تو سر آنکھوں پر! آمنا و صدقنا! لیکن جب تک آپ خود جناب شیخ علوی مالکی کی جانب سے بریلویت سے اظہارِ براءت نہیں کراتے، اور خصوصاً اس فقرے سے جو فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کے بارے میں ”جہانِ رضا“ نے ان سے منسوب کیا ہے، تب تک مخالفوں پر حجت نہیں قائم ہوگی، اور وہ برابر یہ کہتے رہیں گے کہ فروری ۱۹۹۲ء میں شیخ موصوف کے بریلوی ہونے کا مدلل اعلان کیا گیا، لیکن شیخ نے خود خاموشی اختیار کر کے اس کی تائید کر دی، اس کے بعد دوسروں کی وضاحت اور عذر، معذرت کا کیا اعتبار...؟

آخر میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر میرے کسی لفظ سے قبلہ صوفی صاحب کی، مولانا عزیز الرحمن صاحب کی، آپ کی یا کسی اور کی دل آزاری ہوئی ہو، اس سے بصدِ ندامت غیر مشروط معافی کا خواستگار ہوں، جن ایسے الفاظ کی نشاندہی کر دی جائے، نشاندہی کے بعد ان کو قلم زد کر دوں گا، حلفاً کہتا ہوں! مجھے نہ ان بزرگوں سے پر خاش ہے، نہ کدورت، بلکہ جیسا کہ پہلے بھی لکھ چکا ہوں ان کو اپنے سے بدرجہا افضل جانتا ہوں۔ جہاں تک شیخ علوی کی کتاب ”اصلاحِ مفاہیم“ کا تعلق ہے، وہ آپ کے عرب ماحول میں مفید ہو یا نہ ہو، مگر ہمارے یہاں کے ماحول میں مفید ہونے کے بجائے مضر ہے، کاش! کہ اسے یہاں شائع نہ کیا جاتا۔

آنجناب نے ایک بزرگ کا مقولہ نقل فرمایا ہے کہ لدھیانوی کو بھی کسی نے بھڑکا دیا ہے، یوں تو اس فقرہ کی کوئی اہمیت نہیں، بے چاری مٹی پر ہزار جوتے رسید کر دو، اس کو شکایت نہیں ہوگی، تاہم یہ عرض کر دینا بے جا نہیں ہوگا کہ مجھے میرے اکابر کے تقدس نے بھڑکایا تھا، بقول عارف رومی:

گفتگوئے عاشقان در امر رب
جوشش عشق است نے ترک ادب

جن ”اکابر“ کے انتساب سے ہماری دنیا و آخرت وابستہ ہے، ایک طبقہ ان کی عزت و حرمت سے کھیل رہا ہو، اور ہم بالواسطہ یا بلاواسطہ ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال

رہے ہوں، تو مجھ ایسی مٹی کے لئے بھڑکنا لازم ہے، آپ یا آپ کے محترم بزرگ اس بارے میں جو رائے بھی قائم فرمائیں، آپ کا حق ہے۔

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في
قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم.

والسلام

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

کراچی

۳..... مولانا زرولی خان کا خط

محترم و مکرم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی زیدت معالیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

اللہ کرے مزاج سامی بخیر ہوں، آنجناب کا بلا دِ عرب کے مشہور اور محقق عالم شیخ
محمد علوی مالکی پر تبصرہ اور ان کی کتاب مفاہیم اور اس کے ترجمہ اصلاح مفاہیم پر مبسوط تبصرہ
نظر سے گزرا، تبصرہ خالص مخلصانہ مگر حد درجہ غیر ناقدانہ اور غیر محتاط ہے، کیونکہ موصوف کی
صرف ایک کتاب بلکہ اس کے ترجمہ کو دیکھ کر انہیں بریلوی اور رضا خانی سمجھنا کم از کم
ہمارے بزرگوں کا اور آپ جیسے دانش مند شاہکار لکھنے والے کی شان کے لائق نہیں، یہ دیکھ
کر حد درجہ حیرت ہوئی کہ تبصرہ نگار کو شیخ علوی اور ان کی مطبوعہ اور متداول کتب کے بارے
میں معلومات نہیں ہیں یا ان کے تبصرہ میں کوئی کام نہیں لیا گیا۔ حضرت اقدس قاضی مظہر
حسین صاحب دامت برکاتہم بوجہ ہم سب کے مخدوم اور کریم بزرگ ہیں، مگر ان کی تحریر
اور مزاج اقدس کی پُر تشدد جولانیوں میں کبھی کبھی اپنے ہی زیر و زبر ہو جاتے ہیں۔ حضرت
والا ہی کے فاضلانہ قلم سے قافلہ حق کے سالار محمود المملۃ والدین حضرت اقدس مولانا مفتی
محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ”احتجاجی مکتوب بنام مولانا مفتی محمود“ جیسا سوہان
روح رسالہ شائع ہوا ہے، جس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب سے
گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا تھا کہ: ہم اہل باطل سے

مقابلہ کرتے ہیں تو بفضلہ تعالیٰ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اپنے جو پیچھے سے چھرا گھونپتے ہیں تو اس سے چلا نہیں جاتا۔ حضرت قاضی صاحب کا اخلاص، تدین، منصب احقاقِ حق و ابطالِ باطل ہم جیسے خوردہ نالائق تو کیا اکابرِ صلحاء کے ہاں مسلمہ ہیں، مگر مسلسل رد و قدح کے میدان نے شاید ان کی تحریر میں کچھ اس طرح کی شدت بھی پیدا فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی پوری تحریر کی اساس و بنیاد حضرت قاضی صاحب کے انکشافات جو مبتدعین کی جاہلانہ اور مقلوب حکایات پر مشتمل ہے، رکھی ہے۔ میرے خیال میں شیخ علوی کی کتاب آپ نے دیکھی ہی نہیں جس میں انہوں نے محدثِ کبیر حضرت اقدس الشیخ السید محمد یوسف بنوریؒ کے ساتھ اپنا شرفِ تلمذ بخاری و ترمذی میں اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحبؒ سے مؤطا امام مالک اور سنن ابی داؤد میں بلکہ صحیح مسلم میں بھی اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور دیگر اجلہ علمائے دیوبند سے اپنا شرفِ تلمذ کا ذکر فرمایا ہے۔ شیخ کی کتاب کا نام ”الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات والاسانيد“ ہے، نیز شیخ علوی جامعہ ازہر جانے سے پہلے جامعہ اسلامیہ (مدرسہ عربیہ) میں سال دو پڑھ چکے ہیں، اور اس کا والہانہ عقیدت و محبت بھرا تذکرہ وہ اپنے حضرات میں اور مجالس میں کرتے رہتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحبؒ نے ”آپ بقی“ وغیرہ میں ان کا محبت بھرا برتاؤ اور ان پر اعتماد کا اظہار فرمایا ہے، بلاشبہ شیخ علوی ہمارے علمائے دیوبند کی طرح محدثاتِ مرسومہ میں متشدد نہیں ہیں، لیکن وہ رضا خانی یا بریلوی یا بدعتی ہر گز نہیں ہیں، انقطاعِ میلاد کا مسئلہ خود اجلہ محدثین اور سید الطائفہ حضرت حاجی صاحبؒ بلکہ اوائلِ عمر میں خود حکیم الامتؒ کے ہاں بھی رہا ہے، علماء کو وسیع علم اور بسیط معلومات کے ساتھ کچھ علاقائی مسائل کا بھی کبھی ساتھ دینا ہوتا ہے جس میں خطا و صواب کا ایک پہلو غالب رہتا ہے، خدا نخواستہ اگر اس قسم کے تبصرے ہمارے جانے پہچانے اور معروف معتمدین پر بغیر تحقیق اور چھان بین کے ہونے لگیں تو کہیں مولوی یونس سہارنپوری کی طرح شیخ ابوالوفاء افغانی اور اپنے زمانے کے امام شیخ زاہد الکوثریؒ جیسے اکابر امت پر بدعتی کے احکام صادر نہ ہونے لگیں، آنجناب کے بارے میں تو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صوفی اقبال صاحب یا مولوی عزیز الرحمن صاحب کی جماعت تبلیغ یا

حضرت شیخ الحدیث صاحب کی نسبت کریمہ کے دوسری طرف ملتفت ہونے سے متاثر ہو کر اس قدر غیر محتاط تبصرہ فرمائیں گے اور یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اسکندر دامت برکاتہم اور خود حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب مدظلہ شیخ علوی اور ان کے نظریات مجھ سے زیادہ بہت قریب سے جانتے ہیں، کم از کم ان سے مشورہ ضروری تھا، ”بینات“ جو ملک و ملت کا نمائندہ شمارہ ہے اسے کسی ایک فرد متشدد کے صرف اخلاص اور تقدس کا سہارا لے کر ایسے رجال کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہئے جن پر ہمارے بڑے اعتماد کر چکے ہیں، میں نے یہ چند سطور حضرت والا سے قریبی عقیدت اور حضرت کی تحریر اور شوکت تنقید کا غیر مصیب پہلو دیکھ کر لکھی ہیں، اگر تیر نشانے پر بیٹھا تو مناسب اعتماد بینات میں کرنا ہمارے اسلاف کا وطیرہ دیانت رہا ہے، ورنہ سقطۃ الملتاع کی جگہ ردی کی ٹوکری ہے:

بشود یا نشود من ہائے ہوئی می کنم

قاضی صاحب دامت برکاتہم کا انکشاف کہ شیخ علوی بریلوی عقیدے کے حامل اور مولوی احمد رضا خان کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں، اور جناب علوی کی فاضل بریلوی کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ احمد رضا خان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”نحن نعرف تصنيفاته وتأليفاته فحبه علامة

السنة وبغضه علامة البدعة.“

واقعی یہ انکشاف و تحقیق عجیب تو کچھ نہیں، غریب و مسکین ضرور ہے، کیونکہ اس کا حوالہ مولوی غلام مصطفیٰ مبتدع ہے، اگر واقعی شیخ علوی کو مولوی احمد رضا سے یہ عقیدت ہے تو اجلہ علمائے دیوبند کو انہوں نے مشائخ حدیث کیسے تسلیم کیا ہے جن کے بارے میں مولوی احمد رضا خان لکھتے ہیں:

”دیوبندی عقیدہ رکھنے والے کافر اور اسلام سے خارج

(فتاویٰ رضویہ ج ۴: ص ۲۲۲)

ہیں۔“

اور ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ:

”مولوی خلیل احمد، رشید احمد اور غلام احمد اور اشرف علی من

شک فی کفرهم و عذابہم فقد کفرا!“

صرف ضیاء الدین مقدسی سے اور اد میں اجازت لینے سے علوی صاحب علمائے دیوبند کے مخالف اور رضا خانی بدعتی بنتے ہیں، تو حضرت بنوری، حضرت مفتی محمد شفیع اور حضرت شیخ الحدیث اور حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمہم اللہ سے اسانید حدیث اور اجازت اور اد سے اہل حق کے قریب کیوں نہیں مانے جاتے؟ امید ہے کہ ان مختصرات پر آپ غور فرمائیں گے:

اندک پیش تو گفتم غم دل ترسیدن

کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است

یہ خوش فہمیاں تو اہل حق کو بھی لاحق ہو جاتی ہیں، جیسے آپ کی تحریر میں اور قاضی صاحب کی تحریر میں احمد رضا کے لئے ”مولانا“ اور ”مرحوم“ کے الفاظ لکھنا بھی مبتدع کے ساتھ لائق برتاؤ و روش کے خلاف ہے، جس کے رد میں بہت کچھ مواد موجود ہے، تاہم شیخ علوی کی ضیاء مقدسی بدعتی اور مولوی احمد رضا جیسے مبتدع کے بارے میں خوش فہمی اس درجہ کی ہے ورنہ وہ علمائے دیوبند کے شاگرد اور ان کے مستفید اور ان کے حد درجہ معتقد اور معترف ہیں، جو ان شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بتدریج آئے گی، والسلام مع التحيۃ

والاکرام!

خادمکم الفقیر

محمد زرولی خان عفی عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ

راقم الحروف کا جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بخدمت مخدوم و محترم جناب مولانا زرولی خان صاحب، زیدت مکارم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

۱:..... ”اصلاحِ مضامین“ کے بارے میں اس ناکارہ و ناپاکار کی جو تحریر شائع ہوئی

ہے، اس کے بارے میں آنجناب کا کرامت نامہ موصول ہو کر موجب امتنان ہوا، آنجناب کو اس ناکارہ کی ”غیر ناقدانہ وغیر محتاط“ تحریر سے اذیت پہنچی، اس پر نادم ہوں، میرے قلم سے جو لفظ ایسا نکلا جو رضائے الہی کے خلاف ہو، اس پر بارگاہ الہی سے صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آنجناب سے اور آپ کی طرح دیگر احباب سے، جن کو اس تحریر سے صدمہ پہنچا ہو، غیر مشروط معافی کا خواستگار ہوں۔

۲:..... جو جو الفاظ آنجناب کو غیر ناقدانہ اور غیر محتاط محسوس ہوئے ہوں، ان کو نشان زدہ کر کے بھیج دیجئے، میں ان سے رجوع کا اعلان کر دوں گا، اور ان کی جگہ جو محتاط الفاظ استعمال ہونے چاہئیں وہ بھی لکھ دیئے جائیں۔

۳:..... شائع شدہ تحریر کے صفحہ ۲۹ سے صفحہ ۴۱ تک جو کچھ لکھا ہے، وہ جناب شیخ محمد علوی مالکی کو ”ایک خوش عقیدہ عالم“ سمجھ کر لکھا ہے، جس کی تصریح صفحہ ۴۱ کے نکتہ ۵ کی پہلی دو سطروں میں موجود ہے، البتہ نمبر ۵ سے جو عبارت شروع ہوتی ہے، وہ جناب قاضی صاحب کے انکشافات پر مبنی ہے، یعنی صرف دو صفحے کی تحریر، لیکن آنجناب نے میری پوری تحریر ہی کو جناب قاضی صاحب کی تقلید کا نتیجہ قرار دے دیا۔

۴:..... قاضی صاحب نے ”جہان رضا“ کا حوالہ دیا ہے، جو فروری ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا، ساڑھے تین سال بعد اس ناکارہ نے قاضی صاحب کے حوالہ سے اس کا فوٹو شائع کر دیا تو سارا نزلہ اس ”غریب مسکین“ پر آگرا، تین ساڑھے تین سال تک کسی عقیدت کیش کو خیال تک نہیں آیا کہ شیخ علوی کو خانوادہ بریلویت سے منسلک کیا جا رہا ہے۔

۵:..... ”جہان رضا“ میں ”خانوادہ بریلی کا ایک عرب مفکر“ کے عنوان سے ”فضیلۃ الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد علوی الحسنی المالکی مدظلہ“ پر پورا ایک مضمون شائع ہوتا ہے، جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ: ”آپ کے دادا اور والد گرامی دونوں شہزادہ اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا تھے، اور آپ، خلیفہ اعلیٰ حضرت، خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں“ پاکستان کے کسی دیوبندی حلقہ سے اس کے بارے میں ”صدائے برنخواست“ تین سال کے بعد اگر قاضی

صاحب ”جہانِ رضا“ کے اس مضمون کا نوٹو شائع کر رہے ہیں، اور یہ روسیہ اس کا حوالہ دے ڈالتا ہے، تو یہ روسیہ بھی مجرم اور قاضی صاحب بھی متشدد، انا للہ وانا الیہ راجعون!

۶:..... شیخ علوی کی تالیف لطیف ”الطالع السعید“ کا مطالعہ واقعی اس مجہول مطلق نے نہیں کیا، اس میں ملاحظہ فرمایا جائے، اس میں کسی بدعتی کا تذکرہ تو نہیں ہے؟ اگر واقعی ایسا ہو تو کیا تعجب کہ ”جہانِ رضا“ کی روایت (جس کی تردید آج تک اس روسیہ کے علم میں نہیں آئی) بھی کچھ غلط نہ ہو، کیونکہ خواجہ حافظ بہت پہلے فرما گئے ہیں:

اے بکبک خوش خرام کجا مے روی بناز

غره مشو کہ گربہ زاہد نماز کرد...

اور یہ بھی ممکن ہے کہ:

معشوق ما بہ مشرب باہر کس برابر است

با ما شراب خورد و با زاہد نماز کرد

۷:..... جناب علوی صاحب کی دوسری کتابوں میں ان کی کتاب ”حول الاحتفال النبوی“ بھی تو ہے، جس کو بریلیو حضرات نے اردو میں شائع کیا ہے، آنجناب نے انعقاد میلاد کے لئے ”سید الطائفہ“ کا حوالہ تو دے دیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اعظم خلفاء (اور ہمارے اکابر دیوبند) کا طرز عمل اس بارے میں کیا رہا؟ اور آج شیخ علوی مالکی کی کتاب پر جو ”دیوبندی بریلیو اتحاد“ کی تحریک چل رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا...؟

۸:..... اس ناکارہ نے تو ”اصلاحِ مفاہیم“ کے ایک دو حوالے، بطور نمونہ دیئے تھے، جس میں موصوف نے اپنے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والوں پر کم عقلی، کم فہمی، تنگ نظری، بد فہمی اور جہالت و تعنت کے فتوے صادر فرمائے ہیں، کتاب کا خود مطالعہ فرمالیجئے اور پھر بتائیے کہ ہمارے اکابر تو ان فتوؤں کی زد میں نہیں آئے؟

آخر میں سمع خراشی کی معافی چاہتے ہوئے اصلاح کا طالب ہوں، یہ ناکارہ تو واقعی ”نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں!“ میرے اکابر جو فرمائیں ان کا مقلد محض ہوں، اور آپ حضرات جو اصلاح فرمائیں وہ سر آنکھوں پر!

اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان

وشرکھ، ومن الفتن ما ظہر منها وما بطن!

والسلام

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۱۹۱۶/۱/۲۹ء

۴:..... جناب محمد ابو زبیر سکھر کا خط

بخدمت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم

سلام سنون!

ماہنامہ بینات کا بندہ مستقل خریدار ہے، محرم الحرام کا رسالہ پڑھ کر بندہ حیران ہوا کہ اصلاح مفاہیم کے سلسلے میں اختلاف کچھ کم ہوا تھا کہ جناب کے مضمون نے تیل چھڑکنے کا کام کیا، آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی تڑپ خانقاہوں کو آباد کرنے کی تھی، اس کے لئے آپ نے آخری عمر میں مختلف سفر بھی کئے، حضرت کے وصال کے بعد حضرت شیخ کی تڑپ کو لے کر چلنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالحفیظ کی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے خانقاہوں کو آباد کرنے کے لئے رات دن ایک کر دیا اور اس اہم کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور پوری دنیا میں جگہ جگہ اس کام کے لئے یہ حضرات سفر فرما رہے ہیں، اس وقت ان حضرات کے اخلاص کی برکت ہے کہ جگہ جگہ ذکر و درود شریف کی مجالس قائم ہو گئیں اور روزانہ لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے، غالی ممانیتوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان کا راستہ بند کیا جائے، آخر کار ان کو یہ موقع ملا اور اصلاح مفاہیم کے اختلاف کو اتنا بڑھایا گیا گویا کہ کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے مخلص حضرات نے اپنے رسالے میں اس اختلاف کو بڑھانے کے لئے وقف کر دیئے، اس کتاب کو مشہور کرنے والے درحقیقت یہی لوگ ہیں ورنہ اس کتاب کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔

اور عجیب بات یہ ہے کہ اصلاحِ مفاہیم پر تقریظیں لکھنے والے کئی ایک بزرگ ہیں، لیکن جب تبصرہ کیا جاتا ہے تو سب کو چھوڑ کر حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم پر نزلہ اُتار جا رہا ہے، اس کو نا انصافی نہ کہیں اور تو کیا کہیں آنجناب نے بھی اپنے تبصرہ میں اس نا انصافی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ جیسے مخلصوں سے ایسی توقع نہ تھی، یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت شیخؒ کے مشن کو لے کر چلنے والوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے اور ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اب تو ذاتیات تک نوبت پہنچ گئی ہے، جس کی پلیٹ میں آنجناب بھی ہیں کہ ایک نجی خط کو شائع کر کے عوام کو ان حضرات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، ایک نجی خط تھا اس کو ویسے ہی جواب دے دیا جاتا، آنجناب کا قلم غیروں کے مقابلے میں اپنوں کے لئے بہت سخت تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ملی مالکی صاحب نے وہ کتاب سلفیوں کے خلاف لکھی ہے، تبصرہ کے شروع میں آنجناب نے بھی یہی فرمایا لیکن آگے چل کر حضرت قاضی صاحب نے انکشاف فرمادیا کہ وہ ہمارے علماء کے بارے میں لکھا ہے، عجیب بات ہے کہ ہم خود اپنے اکابرین کو گالیاں دلوا رہے ہیں، ملی مالکی صاحب نے اپنی کتاب شفاء الفوائد میں ہمارے اکابر کا تذکرہ بڑے عمدہ طریقہ سے کیا ہے، اور ”المہند“ سے تقریباً چھ صفحات اپنی کتاب میں ذکر کئے اور ہمارے اکابرین کا کبار محمد شین فی الہند کے نام سے تذکرہ کیا۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ ملی صاحب نے بتایا کہ ملی مالکی صاحب حضرت شیخؒ کی خدمت میں حاضری دیتے اور حضرت شیخؒ ان کو سید ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور آج بھی ملی مالکی صاحب کے ہاں حیاتِ صحابہ کی تعلیم کرائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کی نے بتایا کہ ملی مالکی صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو میں خود ان کے ساتھ تھا، مختلف علمائے کرام سے انہوں نے اصلاحِ مفاہیم پر تقریظیں لکھوائیں، تو حضرت ملی صاحب نے عرض کیا کہ: کچھ تقریظیں بریلوی علماء سے بھی لکھوائیں، اس پر ملی مالکی صاحب نے فرمایا کہ: ان میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں ایسے شخص کو جو ہمارے اکابر کی خدمت میں بھی حاضری دے، ہمارے بزرگوں کا تذکرہ بھی کرے اور ہمارے حضرات کی کتاب کی تعلیم بھی

کرائے، اس کو ہم زبردستی بریلوی بنانے کی کوشش کریں اور سلفیوں کے متعلق اس نے جو کچھ لکھا، اس کو اپنے اکابر پر چسپاں کر دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آنجناب کو اگر مالکی صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہی کرنا تھا تو وہ آپ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی سے معلوم کرتے، حضرت قاضی صاحب کو ان کے بارے میں کیا علم ہے؟ ان کے حالات تو وہی بتا سکتا ہے جو مکہ شریف میں ان کے قریب ہو، حضرت قاضی صاحب کا حال تو یہ ہے کہ بندہ کی پچھلے مہینہ ملاقات ہوئی، نعل شریف پر کچھ بحث چل پڑی، بندہ نے عرض کیا کہ: میرا تعلق حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے فوائد ذکر کئے ہیں، اس پر حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ: حضرت شیخ کو چھوڑ دو، ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ حضرت تھانویؒ کی بات مانو! اب ان کو تو حضرت شیخ سے اتنا بغض ہے اور آنجناب ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔

پھر مکی مالکی صاحب مکہ شریف میں ہیں، وہاں پر دُنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ہر مسلک والے آتے ہیں، اور ان سے بھی مل لیتے ہیں، اور ملاقات کے دوران مالکی صاحب ان کی تعریف فرما دیتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے وہ کٹر بریلوی ہو گئے؟

آنجناب نے یہ بھی الزام لگایا کہ حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت شیخ رحمہ اللہ سے بے وفائی کی ہے کہ مالکی صاحب کے حلقہ میں داخل ہو گئے ہیں۔

کاش کہ آنجناب اس کی تحقیق فرمالیتے، مالکی صاحب کی کیا حیثیت ہے، حضرت صوفی صاحب زید مجدہؒ کے مقابلے میں یہ سراسر حضرت پر بہتان ہے، قیامت کے دن ان جھوٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا، حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم پر ہزار مکی مالکی جیسے قربان ہو جائیں۔

ماہنامہ بینات کے مدیر حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب بھی مکی مالکی صاحب کے اور ان کی کتاب کے مداح ہیں، آنجناب ان سے تحقیق فرمالیتے۔

چند دن قبل بندہ کا صوبہ سرحد جانا ہوا، کئی علماء سے اس سلسلہ میں بات ہوئی، اکثر علماء کی رائے یہ تھی کہ آنجناب ایک بڑی شخصیت ہیں، آپ کا ایک علمی مقام ہے، آپ کو ایسی

باتیں نہیں لکھنی چاہئیں تھیں۔

تحریر کی طوالت کی معافی چاہتا ہوں، اگر کوئی سخت بات محسوس ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں، اللہ پاک تمام قلوب کو حق پر جمع فرمادے، امید ہے کہ دعواتِ صالحہ میں فراموش نہیں فرمائیں گے۔ والسلام
محمد ابوزبیر سکھر۔

محمد ابوزبیر سکھروی کے خط کا جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مخدوم و مکرم! زید مکارم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
نامہ کرم لائقِ صدا احترام و اکرام ہوا، یہ ناکارہ تو واقعتاً ”نہ آناں میں ہے نہ ایناں میں“، ”نہ تین میں، نہ تیرہ میں۔“

آنجناب کا گرامی نامہ تین مضامین پر مشتمل ہے:

۱..... اکابرِ ثلاثہ (صوفی صاحب، مولانا مکی اور مولانا عزیز الرحمن دامت برکاتہم و زیدت فیوضہم) کا شیخ نور اللہ مرقدہ کے فیض کو عام کرنا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اخلاص کے ساتھ مزید ترقیات سے نوازیں، یہ ناکارہ ان پر اسی طرح رشک کرتا ہے جس طرح ایک فقیر بے نوا کسی رئیس پر رشک کرے، اس لئے اس ناکارہ نے بلا تکلف اپنے خط میں لکھا ہے:

”حضرت مولانا عزیز الرحمن مدظلہ کے ساتھ اس ناکارہ و

روسیاہ کا بھی تعلق ہے، وہ میرے خواجہ تاش ہیں، اور اس ناکارہ سے

کہیں بہتر و افضل ہیں۔“

لہذا اس ضمن میں تو آنجناب نے میری معلومات، اور میرے حسن ظن میں کوئی

اضافہ نہیں فرمایا۔

۲..... شیخ علوی مالکی کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ بریلویوں کے پرچہ ”جہان

رضا“ کے حوالے سے لکھا، اگر یہ غلط ہے تو بہت آسان بات ہے، شیخ علوی مالکی صاحب

سے ”جہان رضا“ کے مندرجات کی تردید کرادی جائے، میں اس تردید کو شائع کر کے اپنی

تفریعات واپس لے لوں گا۔

۳..... حضرت صوفی صاحب مدظلہ کے بارے میں ایک ثقہ راوی کی سماعی روایت درج کی ہے، اگر یہ غلط ہے تو اس سے توبہ کرتا ہوں، اور موصوف سے بھی معافی چاہتا ہوں، مناسب ہوگا کہ اس روایت کی تردید حضرت صوفی صاحب زید مجدہ ہی سے کرادی جائے تاکہ اس کو شائع کر کے اس کے ساتھ اپنا توبہ نامہ بھی شائع کر دوں۔

ان اُمور کے علاوہ جو بات بھی اس ناکارہ نے غلط لکھی ہو اس کی نشاندہی فرمادی جائے، اس سے بلا تکلف رجوع کر لوں گا۔ اُمید ہے مزاج بعافیت ہوں گے، دعاؤں کا محتاج اور ملتی ہوں۔

والسلام

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۱۴۱۶/۲/۲۱ھ

۵..... جناب اختر علی عزیزی کا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تا تو بیدار شوی نالہ کشیدم ورنہ
عشق کاریست کہ بے آہ و فغان نیز کنند

محترمی جناب مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب زید مجدہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزاج بخیر!

اگرچہ بندہ ماہنامہ ”بینات“ کا خریدار نہیں تاہم مستقل قاری ضرور ہے، اور آپ کے ادارے اور بیانات محبت سے دیکھتا ہے، لیکن اس شمارہ محرم الحرام میں آپ کا مضمون ”کچھ اصلاحِ مفاہیم کے بارے میں“ نظر سے گزرا، اپنے پیرومرشد، ولی کامل، عالم باعمل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کے باغِ تقصوف اور چمنستان سلوک کے حقیقی وارث و نگران مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے متعلق آپ کے تحریر کردہ مضمون کا مطالعہ کیا، فطری بات ہے کہ حزن و ملال سے رنجیدہ اور غم و فکر سے نڈھال ہوا۔ جناب محترم! آپ نے ایک ایسے عظیم مجاہد کے خلاف (بدون تحقیق کے) اور اراقِ کثیرہ سیاہ کئے ہیں جو کہ ہر باطل کے خلاف سیفِ بے نیام ہو کر میدانِ

عمل میں کودتے ہیں۔ ردِّ روافض کا فریضہ ہو، یا مودودی صاحب کے غلط نظریات پر ضرب کاری کا، مرزائیت کا جنازہ نکالنا ہو یا توہین رسالت کیس، ڈاکٹر اسرار احمد کا تعاقب ہو یا پروفیسر طاہر القادری کا مقابلہ ہر موقع پر یہ مجاہد فی سبیل اللہ اغیار اور اسلام دشمن قوتوں کا قلع قمع کرتے ہیں اور مع ہذا مثبت رویہ اور تعمیری سوچ رکھتے ہوئے اکابر دیوبند کے نقش قدم پر خصوصاً اپنے شیخ قدس سرہ کی نیابت کرتے ہوئے ہزاروں مخلوق خدا کو اللہ کا پیارا نام سکھایا اور ان کی وساطت سے ان بندگان خدا کا تعلق اپنے مولیٰ سے بن گیا (اگر اغماض نہ فرمائیں تو آپ بھی اس کے قائل ہوں گے)، آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان کی توجہ و برکات سے اور اسلوب اکابر اپنانے کی وجہ سے راولپنڈی میں (اور جہاں جہاں ان کے مسترشدین ہیں، ان کے علاقوں میں بھی) کتنی مساجد بریلوی مکتب فکر والوں سے آزاد ہو کر دیوبندیوں کے ہاتھ آ گئی ہیں، خود راقم سطور کا جو علاقہ ہے کانگ ضلع مردان، پہلے بریلویوں کے قبضہ میں تھا، ہمارے پانچ چھ علمائے کرام (جو کہ جید مدرس عالم ہیں، اکوڑہ خٹک اور امداد العلوم پشاور سے فارغ التحصیل ہیں اور حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب زید مجدد سے بیعت ہیں) نے یہاں اپنے شیخ کے اصول پر کام شروع کیا، الحمد للہ کہ کافی علاقہ بریلویت کے زہر سے بچ گیا، لیکن نہ جھگڑا ہوا، نہ خون خرابہ، اپنے اکابر کے طرز پر ذکر و ورد شریف اور تصوف کا راستہ اختیار کر کے بریلویت کا جنازہ نکل گیا، جس کی تصدیق آپ مولانا عطاء الرحمن صاحب اور مولانا امداد اللہ صاحب مدرسین جامعہ بنوری ٹاؤن سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے علاقہ کے رہنے والے ہیں۔

میرے محترم! آپ نے کتاب ”اصلاحِ مفاہیم“ اور اصل عربی کتاب پر جو تبصرہ کیا ہے، عجیب ہے، آپ نے لکھا ہے: ”جن حضرات نے اس پر تقریظات ثبت کی ہیں، اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے محض مؤلف کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت سے مغلوب ہو کر لکھ دی ہیں۔“ (ص: ۳۰) بات یہ ہے کہ آپ نے صرف کتاب کو دیکھا ہے لیکن کتاب کے پس منظر اور پیش منظر سے اطلاع حاصل نہیں کی ہے، واقعہ اس کا شاہد ہے کہ جن حضرات نے تقریظات ثبت کی ہیں وہ بعد مطالعہ کتاب کی ہیں، مثلاً: شیخ الحدیث

مولانا محمد مالک کاندھلوی مرحوم نے بغیر مطالعہ کے تقریظ کرنے سے معذرت ظاہر کی تھی، پھر جب مطالعہ فرمایا تو تقریظ ثبت فرمائی (اس کی آپ معلومات کر سکتے ہیں)، اس طرح باقی حضرات کے تقاریظ بھی، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا احساس مبارک مبنی بر غلط ہے اور ان حضرات نے تقریظات کتاب پڑھ کر عقیدہ رکھتے ہوئے اظہارِ حق کی بنیاد پر ثبت فرمائی ہیں۔ پھر آپ نے لکھا ہے: ”اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں، نہ ہمارے اکابر کے مسلک کو صحیح طور پر ہضم کیا ہے..... الخ۔“ (بینات ص: ۳۱) تو یہ بھی علم کے سمندر پر اجارہ داری اور ٹھیکیداری کا دعویٰ ہے کہ صرف آپ کا مطالعہ اور فہم ٹھیک ہے، باقی تمام حضرات (شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندھلوی، شیخ الحدیث مولانا سید حامد میاں صاحب، خلیفہ شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ امیر جمعیت علمائے اسلام، جامعہ العلوم الاسلامیہ کے ناظم تعلیمات مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب، شیخ الحدیث مولانا عبدالکریم صاحب کلاچی، مولانا عبدالقادر آزاد، شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان جیسے بیسیوں حضرات علمائے کرام کا ہاضمہ خراب ہے۔ نہ کتاب کے نام کا مفہوم سمجھتے ہیں اور نہ اکابر علمائے دیوبند (کثر اللہ جماعتہم) کے مذاق سے واقفیت، شائبہ! بایں عقل و دانش باید گریخت۔ پھر تو وہی بات ثابت ہوئی جس سے آپ انتہائی حد تک اظہارِ بیزاری کر چکے ہیں کہ ”اب ہمارے استبداد اورائے کا ایسا غلبہ ہے کہ نہ کوئی کسی کے سننے کو تیار نہ مانے کو..... الخ۔“ (بینات ص: ۳۴)

لیکن اس تحریر کے باوجود آپ اپنی رائے کو حرفِ آخر اور وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، باقی تمام اکابر علماء کا ہاضمہ خراب ہو گیا بلکہ کتاب کے نام تک نہیں پہنچ سکے، پس مثل سائر صادق ہوا: ”فر من المطر ووقع تحت المیزاب۔“

آپ نے صاحب کتاب پر تنقید کی ہے کہ اس نے داعیانہ اسلوب اور مصلحانہ اندازِ مخاطب اختیار نہیں فرمایا..... الخ، (بینات ص: ۳۸) توراقم کہتا ہے:

غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر
دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتیر بھی

آپ نے خود حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے محبوب خلیفہ سر حلقہ عشاق جناب حضرت صوفی اقبال صاحب زید مجدد ہوشیار پوری ثم المدنی اور مجاہد ملت حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب اور داعی کبیر مولانا عبدالحفیظ صاحب کی اور دیگر خلفائے کرام کو (جو ابھی تک حقیقی طور پر حضرت قدس سرہ کے مشن کے نگہبان ہیں) اپنے شیخ کے ساتھ بے وفائی کا طعنہ دیا ہے اور اپنے شیخ سے بے وفائی نعوذ باللہ من ذالک وہ شخص ہی کر سکتا ہے جو کم عقل، کم فہم، تنگ نظر، جاہل، بد فہم اور متعصب ہو، تو جو الفاظ علوی مالکی نے اپنے مخالفین (متشدد سلفی حضرات) کے حق میں استعمال کئے ہیں وہ آپ نے حضرت شیخ کے محبوب خلفائے کرام کے حق میں لکھ دیئے، تو پھر کیوں آپ کا انداز متخاطب داعیانہ اور مصلحانہ ہے، اور شیخ علوی کا مناظرانہ و مجادلانہ؟

ایں گناہیست کہ در شہر شما نیز کنند

باقی ہمارے شیخ مولانا عزیز الرحمن صاحب مدظلہ کے کسی مرید کا خط جو آپ نے نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا تبلیغی جماعت کے خلاف ذہن بناتے ہیں، (بینات ص: ۴۵)۔ تو یہ محض جھوٹ، بہتان اور ان پر افتراء ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین! راقم کا تعلق حضرت مولانا کے ساتھ اس وقت سے قائم ہے جبکہ بندہ مختصر المعانی پڑھ رہا تھا، اور الحمد للہ سال رواں بندہ کی تدریس کا چھٹا سال ہے، لیکن تاہنوز ہم نے حضرت مولانا صاحب سے اہل تبلیغ اور جماعت والوں کے متعلق سوائے خیر خواہی کے کچھ نہیں سنا۔ رہا بعض مبلغین کی کچھ خامیوں کی نشاندہی کرنا، تو اسے تبلیغ کی مخالفت کہنا اور حضرت شیخ کے مشن سے وفائی ٹھہرانا سوء ظن ہے، اگر بعض مفاد پرست علماء پر اعتراض برداشت کیا جاتا ہے اور اسے علم اور علماء کی مخالفت سے تعبیر نہیں کیا جاتا، یا بعض جاہل متصوفین پر بغرض اصلاح طعن کی جاتی ہے اور اسے تصوف کی مخالفت نہیں سمجھا جاتا (بلکہ حق پرست لوگ خیر خواہی سمجھتے ہیں) تو پھر ناواقف مبلغین کی اصلاح کے لئے اگر ایک عالم باعمل (جو کہ حضرت شیخ کے مشن کا باغبان بھی ہو) کسی غلطی کی نشاندہی فرمائے تو وہ کیسے تبلیغی جماعت کی مخالفت اور حضرت شیخ رحمہ اللہ سے بے وفائی ہوگی؟ آپ نے بغیر تحقیق کئے ایک شخص کے خط پر (خدا جانے وہ کون

ہے؟ اصدق واکذب) ہمارے شیخ پر بے جا تنقیدات و اعتراضات کا دروازہ کھولا ہے، اور اپنے دل کی بھاپ نکالی ہے، کاش کہ آپ اور اراق لکھتے وقت فتیینوا اُن تصییوا قومًا بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نذمین ذہن میں لاتے اور ایک مجہول شخص کی وجہ سے ایک معروف خدا رسیدہ عالم پر نہ برستے، پھر ظلم یہ کہ اس شخص نے آپ سے استفسار کیا ہے، آپ اسے جواب دیتے، لیکن ماہنامہ ”بینات“ میں اس کے چھاپنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف حضرت مولانا صاحب کے متوسلین کے قلوب کو آزار؟

مع ہذا ستم بالائے ستم یہ کہ کتاب ”مفہم“ پر تقریظات تو مختلف علمائے کرام نے کی ہیں، لیکن ہدف اعتراض صرف مولانا عزیز الرحمن صاحب ہیں، کیا انہوں نے کسی کا باپ مارا ہے؟ آپ کم از کم جامعہ کے ناظم تعلیمات سے نمٹ جائیں:

تمہاری زلفوں میں آئی تو حسن کہلائی
وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

باقی آپ نے جن اکابر کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اکابر کا مسلک صحیح طور پر ہضم نہیں کیا ہے، ان میں سے شیخ الحدیث حضرت مولانا حامد میاں صاحب اور شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندھلوی اب اس دار فنا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور آپ مکرر سرہ کر ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ: انہوں نے حسن ظن سے کام لیا ہے، مطالعہ نہیں کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ، تو کیا اموات کے متعلق ایسے اقوال کہنا (جبکہ وہ مبنی برحقیقت بھی نہیں جیسا کہ سابق میں گزرا) بے ادبی نہیں ہوگی؟ اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ: ”اس کو ان بزرگوں کے حق میں سو ادب کا ارتکاب نہیں سمجھنا چاہئے۔“ (بینات ص: ۳۷) لیکن یہ ضرور سوء ادب ہوگا جبکہ اکابر کے سروں پر ایسے اُمور تھوپ دیئے جائیں جن سے وہ بری ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے ہم نے کتاب دیکھا مطالعہ کیا اور اسے معتدل اور جامع پایا وغیرہ، اور آپ احتمالات کا سہارا لے کر فرماتے ہیں محض حسن ظن ہے، تو آپ کی توجیہ برائے کلام اکابر توجیہ الکلام بما لا یرضی بہ قائلہ کے قبیل سے ہے۔

یہ تمام اُمور اس پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ قاضی مظہر حسین صاحب سے متاثر

ہیں، اور ان کا پریشر آپ پر پڑا ہے، لیکن یاد رہے کہ قاضی مظہر حسین صاحب نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے، پرائے تو پرائے ہیں، اپنوں پر ایسی یلغار کرتے ہیں جیسے کہ کفر و اسلام کی جنگ ہو۔ حضرت مولانا مفتی محمودؒ اور حضرت مولانا غلام غوث ہزارویؒ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی رہی، اس کے بعد مولانا حق نواز شہیدؒ کے ساتھ، مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا عبداللہ صاحب خطیب اسلام آباد، مولانا اعظم طارق، مولانا اسحاق سندیلوی اور ان کے علاوہ مختلف علمائے کرام کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہے، یہی وجہ ہے کہ تحریک خدام اہل سنت سن صفر سے شروع ہو چکی ہے اور ابھی تک صرف چکوال اور جہلم کے مضافات سے باہر نہ نکل سکی، کیونکہ کل قاضی صاحب جن کے دوست تھے، آج ان کے دشمن، اور آج جن کے دوست ہیں کل ان کے ساتھ میدان کارزار میں ہوں گے۔

آپ لکھتے ہیں کہ: ”اگر حضرت شیخؒ کی نسبت کا رنگ غالب رہتا..... الخ۔“ (بینات ص: ۴۷) تو جناب مکرم! حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی نسبت کا رنگ جتنا حضرت مولانا عزیز الرحمن زید مجدہ پر چڑھ گیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی، بلکہ کئی چیدہ چیدہ علمائے کرام سے سنا ہے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے حقیقی وارث اور نعم البدل حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ہیں، اور جتنا کام رد فرق ضالہ و باطلہ کا ان سے اللہ تعالیٰ نے لیا وہ بھی قابل رشک ہے، لہذا ایسی شخصیت کے متعلق بدون تحقیق ایسی باتیں منسوب کرنا کسی طرح زیب نہیں دیتا۔

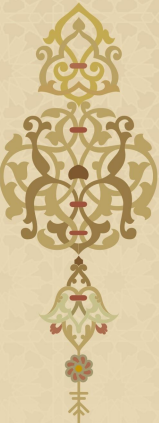
اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ممکن ہے خط میں بعض جملے ناخوشگوار ہوں، لیکن مجروحِ قلب سے نکلے ہیں لہذا برداشت کیا جائے، مع ہذا معافی کا خواستگار ہوں۔

راقم السطور

بندہ اختر علی عزیزی

خادم دارالعلوم عنار و قیہ کاتنگ ضلع مردان

۳ صفر ۱۴۱۶ھ۔“

جناب اختر علی عزیزی کے خط کا جواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مخدوم و معظم زیدت الطافم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

محبت نامہ موصول ہو کر موجب عزت افزائی ہوا، یہ ناکارہ اپنے اسی مضمون میں لکھ چکا ہے کہ یہ ”نہ تین میں ہے، نہ تیرہ میں!“ میں کیا، اور میری رائے کیا؟ کوئی لفظ صحیح لکھا گیا تو مالک کی عنایت، ورنہ اس روسیاء کی تحریر حرف غلط کی طرح مٹا دینے کے لائق ہے، اس ناکارہ کو علم کجا؟ انسانوں کی صف میں شمار کرنے کی گنجائش نہیں، کہ یہ خود اپنے کو بہائم سے بدتر سمجھتا ہے، الا أن یتغمدنی اللہ برحمته!

میرے اکابر، میری تحریر کے جس لفظ کے بارے میں فرمادیں کہ یہ غلط ہے، اس سے بغیر کسی بحث کے توبہ کرتا ہوں، اس ناکارہ نے کتاب کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ ہمارے اکابر کے ذوق و مسلک کی ترجمان نہیں، دیوبندی بریلوی متنازع فیہ مسائل میں ہمارے اکابر کو مخالفین کی جانب سے جو کہا گیا، اور کہا جا رہا ہے، ان مسائل میں ہمارے اکابر حق پر تھے، یہ ناکارہ، کم فہم ان مسائل میں کسی لچک کو گوارا نہیں کرتا، نہ مصالحت کو صحیح سمجھتا ہے، جن بزرگوں نے اس کتاب کو ہمارے اکابر کے مسلک کی ترجمان قرار دیا ہے، ان کے بارے میں اپنا احساس لکھا کہ یا تو انہوں نے اس کتاب کو ٹھیک طرح سے پڑھا نہیں یا اس کے مالہ و ماحلیہ کا احاطہ نہیں کیا، آجناب کے تیز و تند عنایت نامہ کے بعد بھی مجھے افسوس ہے کہ یہ ناکارہ اپنے اس احساس میں کوئی تبدیلی نہیں پاتا، ان تقریظ کنندگان کی بے ادبی مقصود نہیں تھی، بلکہ بقول عارف رومی:

گفتگوئے عاشقان در امر رب

جوشش عشق است نے ترک ادب

بہر حال اگر اس روسیاء کا کتاب کے بارے میں یہ خیال غلط ہے تو اس سے سو بار

توبہ کرتا ہوں، وما أبرئ نفسي ان النفس لأماراة بالسوء الا ما رحم ربی! اور جن بزرگوں کے بارے میں ”ترک ادب“ سمجھا گیا ہے، اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔

جن بزرگوں کے آئینہ نے فضائل و مناقب رقم فرمائے ہیں، اس ناکارہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ ناکارہ خود ان کو ”اپنے سے بدرجہا افضل“ لکھ چکا ہے، (اور اس ننگ بہائم کا ان بزرگوں سے تقابل ہی کیا؟) سید علوی کے بارے میں ”جہان رضا“ کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے، مصنف ماشاء اللہ بقیہ حیات ہیں، ان سے ”جہان رضا“ کے مضمون کی تردید کرادی جائے تو یہ ناکارہ اپنی تفریعات و نتائج کو بھی علی الاعلان واپس لے لے گا۔

آئینہ نے اس ناکارہ کے بارے میں جو تند و تیز الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ان کے لئے حافظ بہت پہلے فرما گئے ہیں:

بدم گفتی و خر سندم عفاک اللہ نگو گفتی

یہ میرے مالک کی ستاری ہے کہ اس روسیہ کے سارے عیوب پر آئینہ کو مطلع نہیں فرمایا، ورنہ ”بترزانم کہ گفتی“، اللہ تعالیٰ اس روسیہ کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں، اور میرے اکابر کے درجات عالیہ کو بلند سے بلند تر فرمائیں۔

دعواتِ صالحہ کی درخواست ہے، اور کوئی لفظ جناب کی شان کے خلاف صادر ہوا ہو تو ندامت کے ساتھ معذرت اور معافی کی التجا کرتا ہوں، والسلام!

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۱۴۱۶/۲/۲۶

۶.....: مولانا عزیز الرحمن کے ایک مرید کے خط کا جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محترم حضرت اقدس جناب مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

خیریت کے بعد عرض ہے کہ بندہ آپ کی رہنمائی چاہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کا اصلاحی تعلق مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے ہے، ان کا اور حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم کا اختلاف پیدا ہوا ہے، چنانچہ ان کی طرف سے

میں نے خود سنا ہے کہ اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، فتنہ اقبالیہ یا فتنہ عزیز یہ کہہ کر پکارتے ہیں۔

یہ خط میں اس لئے لکھ رہا ہوں کہ ایک بات کی تصدیق چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ کی مجلس میں میں خود بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بات آپ کی طرف نسبت کر کے فرمائی کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے مسجد حرام میں معافی مانگی ہے، کیا آپ کے نزدیک ایسی کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کی حقیقت سے بندہ کو مطلع فرمادیں کہ ایسا ہوا یا نہیں؟ اور قاضی صاحب کا ہر رسالہ میں ان کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟ اور اب ان میں سے حق پر کون ہے؟ یعنی کون اعتدال پر ہے؟ اور کون اپنے اکابرین کی اتباع کر رہا ہے؟ اور ان کو بدعتی کہنا اور سابق دیوبندی کہنا کیسا ہے؟ مہربانی فرما کر بندہ کی رہنمائی فرمائیں، بندہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اصلاحی تعلق کا معاملہ ہے اور اس میں آج کل کے دور میں دیر نہیں کرنی چاہئے، نیز بندہ کے لئے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے ساتھ رکھے اور ان کے ساتھ اٹھائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ہر بدعت سے بچائے، تحریر میں غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔

والسلام!

دعاؤں کا محتاج

اجمل حسین

الجواب

برادر محترم..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب سے اس بندہ کو اختلاف تھا، اور ہے، مگر اس ناکارہ کی عادت کسی کے پیچھے پڑنے کی نہیں ہے، اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ: ”حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے

خليفة کی مجلس میں میں خود بیٹھا تھا، انہوں نے آپ کی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ: محمد یوسف نے حضرت مولانا عزیز الرحمن دامت برکاتہم سے مسجد حرام میں معافی مانگی ہے۔“

یہ واقعہ اُلٹ گیا ہے، اصل قصہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے گفتگو شروع کر دی، اور یہ گفتگو بیت اللہ شریف کے دروازے تک جاری رہی، مولانا عزیز الرحمن پٹھان آدمی ہیں، انہوں نے غصہ سے کہہ دیا کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں، میں اس گفتگو سے تعلق تھا، لیکن جب انہوں نے مباہلہ کا تذکرہ کیا تو میں نے مولانا محترم کا دامن پکڑا اور کہا کہ: بیت اللہ شریف سامنے ہے، چلئے میں اسی وقت آپ سے مباہلہ کرتا ہوں! اس پر وہ ڈھیلے پڑ گئے اور بات گئی گزری ہو گئی، بعد میں انہوں نے اس پر معذرت کی، یہ خلاصہ ہے ساری کہانی کا۔

مولانا عزیز الرحمن میرے پیر بھائی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں اور ان کو اپنے سے ہزار ہا درجہ بہتر جانتا ہوں، لیکن مسلک علمائے دیوبند کے نام سے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، میں اس سے بیزار ہوں، اور اس کو اپنے شیخ کے مسلک کے خلاف سمجھتا ہوں۔ آپ ان سے اصلاحی تعلق رکھیں اور ان سے اکتساب فیض کریں، لیکن ان فضولیات اور لغویات میں اپنے اوقات کو ضائع مت کریں۔ میرا دین و عقیدہ یہ ہے کہ:

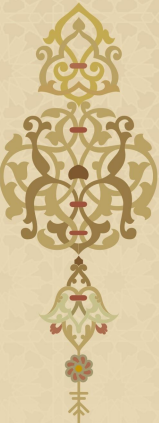
”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے

لے کر آئے، اور جو کچھ سلف صالحین، صحابہ و تابعین، اور ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ تک ہمارے اکابر دیوبند نے سمجھا وہ برحق ہے، اگر میری رائے یا کسی اور کی رائے کسی مسئلے میں ان کے خلاف ہو تو وہ قابل رد ہے!“

والسلام

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۱۴۱۸/۲۰۲۰ھ

۷:..... دیوبندی بریلوی اختلاف حقیقی یا فروعی؟

دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں ہمارے یہاں تقریباً دو تین سال سے یہ اختلاف روز افزوں ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے اکابر دیوبند کے منتسبین فریقین میں منقسم ہوتے جا رہے ہیں، لہذا مندرجہ ذیل امور کا مفصل و مدلل بحوالہ کتب جواب باصواب تحریر فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بریلوی، دیوبندی اختلاف فروعی ہے یا اصولی اور اعتقادی؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ فریقین کے درمیان یہ اختلاف فروعی ہے، اور ہمارے علمائے دیوبند اور اکابر دیوبند نے جو سختی اختیار کی تھی عارضی اور وقتی تھی، کیونکہ دونوں فریق اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور مسلک حنفی پر قائم ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیان کردہ عقائد پر قائم ہیں، بیعت و ارشاد میں بھی دونوں فریق صحیح طریقہ پر موجود ہیں۔

اب چونکہ اسلام دشمن عناصر قوت سے ابھر رہے ہیں، لہذا دیوبندیوں اور بریلویوں کو متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہئے، ماضی کے تجربات کی روشنی میں بتلائیں کہ کیا ایسا اتحاد عملاً کامیاب ہوگا؟ کیا اس مقصد کے لئے دیوبندیوں کو اپنے اصولی موقف اور مسائل سے ہٹنا اور عرس و میلاد اور فاتحہ وغیرہ میں شریک ہونا جائز ہے؟

دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اکابر دیوبند کا اختلاف بریلویوں سے فروعی ہی نہیں بلکہ اصولی اور اعتقادی بھی تھا اور ہے، مثلاً: نور و بشر کا اختلاف، علم غیب کلی کا اختلاف، مختار کل ہونے کا اختلاف، حاضر و ناظر، قبروں پر سجود کا اختلاف وغیرہ اہم اور عظیم ہیں، نیز اکابر دیوبند کے بارے میں تکفیری فتاویٰ ان کی کتابوں میں ہیں، لہذا ان سے اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی کتابوں سے تکفیری فتاویٰ نکال دیں اور ان سے براءت ظاہر کریں اور اپنے عقائد درست کریں۔

اول الذکر حضرات میلاد شریف اور عرس وغیرہ کے جواز اور استحباب پر اکابر دیوبند کے بعض اقوال سے استدلال کرتے ہیں، مثلاً: رسالہ ہفت مسئلہ مصنفہ حضرت مولانا

اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، نیز حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اقوال سے۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا بریلویوں کی مجالس میلاد و عرس وغیرہ میں مصلحتاً شریک ہونا جائز ہے؟ کیا ان کے اعمال کو مصلحتاً برداشت کر کے متحد ہونے کی دعوت دینا جائز ہے؟ کیا یہ اختلاف اصولی اور اعتقادی ہے یا فروعی؟ کیا بریلوی بھی اہل سنت والجماعت ہیں؟

کیا بریلویوں کی بدعات فی نفسہ ہمارے حضرات دیوبند کے یہاں بھی جائز ہیں اور مباح؟ نقشِ نعلین شریفین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس سے استبراک، چومنا، سر پر رکھنا وغیرہ جائز ہے؟ یہ مسائل پاکستان میں بہت عام ہوتے جا رہے ہیں، ابھی تک علمائے دیوبند کے فتاویٰ کو یہ لوگ اہمیت دیتے ہیں، اُمید ہے کہ یہ لوگ خلافِ شرع اُمور سے باز آجائیں، بینوا و تَوَجُّروا!!

فقط والسلام!

المستفتی اسماعیل بدات

از مدینہ منورہ

۱۸/۱۰/۱۴۱۷ھ

الجواب من اللہ التوفیق

حامدٌ (و مصلیاً و مسلماً، اما بعد)!

دوسری جماعت کا خیال صحیح ہے کہ دیوبندیوں کا بریلویوں سے اختلاف فروعی نہیں بلکہ اصولی اور اعتقادی بھی ہے، اور پہلی جماعت کا خیال صحیح نہیں ہے کہ فریقین کے درمیان صرف فروعی اختلاف ہے اور دونوں فریق اہل السنۃ والجماعت میں سے ہیں اور مسلک حنفی پر قائم ہیں، نیز اشاعرہ و ماتریدیہ کے بیان کردہ عقائد پر قائم ہیں، بیعت و ارشاد میں بھی دونوں فریق صحیح طریقہ پر موجود ہیں، کیونکہ بریلویوں (رضا خانیوں) نے اہل السنۃ والجماعت کے عقائد میں بھی اضافہ کیا ہے، اور ایسے فروعی مسائل کو بھی دین کا جزو بنایا ہے جن کی فقہ حنفی میں واقعی کوئی اصل نہیں ہے، مثلاً: عقائد میں چار اصول اور بنیادی

عقائد بڑھائے ہیں: ۱.... نور و بشر کا مسئلہ۔ ۲.... علم غیب کلی کا مسئلہ۔ ۳.... حاضر و ناظر کا مسئلہ۔ ۴.... مختار کل ہونے کا مسئلہ۔ اور فروعی مسائل میں غیر اللہ کو پکارنا، قبروں پر سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، غیر اللہ کی منتیں ماننا، قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، میلادِ مروجہ اور تعزیہ وغیرہ سینکڑوں باتیں ان کی ایجاد ہیں، جو صریح بدعات ہیں۔ اور بیعت و ارشاد میں بھی ان لوگوں نے بہت سی غیر شرعی چیزوں کی آمیزش کر لی ہے، مثلاً: قوالی اور وجد و سماع وغیرہ۔ نیز فریقِ اول کا یہ موقف خلافِ واقعہ ہے کہ ہمارے علمائے دیوبند اور اکابر دیوبند نے جو سختی اختیار کی تھی وہ عارضی اور وقتی تھی، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ دیوبندیت نام ہی تمسکِ بالسنہ اور تنفیہ عن البدع کا ہے، اکابر دیوبند کا عمل ہمیشہ ”فاصدع بما تؤمر“ پر رہا ہے، انہوں نے کبھی دین کے معاملے میں مداہنت نہیں فرمائی، البتہ انہوں نے مقابلہ آرائی اور محاذ آرائی اور تکفیر بازی سے بھی گریز کیا ہے، اور ہمیشہ نرمی اور حکمت سے اصلاحِ حال کی کوشش کی ہے، پس آج بھی ان کے اخلاف کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

رسالہ ”فیصلہ ہفت مسئلہ“، ”مسئلہ منقح“ سے پہلے کی تصنیف ہے، اس سے استدلال صحیح نہیں ہے، اور حضرت شیخ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے اقوال ہمارے علم میں نہیں۔ اور بریلویوں کی مجالسِ میلاد اور عرس وغیرہ میں مصلحتاً شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی ممانعت ”ودوا لو تدھن فیدھنون“ میں مذکور ہے، اور ”لکم دینکم ولی دین“ میں اشارہ بھی اسی طرف ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ ج: ۵ ص: ۳۰۲ میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”رسوم بدعات کے مفاسد قابلِ تسامح نہیں!“

اور ج: ۴ ص: ۳۸۰ کے سوال و جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عرس وغیرہ بدعات میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، ان کی بے ضرورت تعظیم و تکریم کرنے والے بھی ”من وقر صاحب بدعة فقد اعان علی ہدم الاسلام“ کا مصداق ہیں۔

اور بعض بدعات کے فی نفسہ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور فی نفسہ تو جائز ہوتے ہیں، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ مبارکہ کا تذکرہ، مگر

الترام اور شرائط و قیود کی پابندی کی وجہ سے وہ چیزیں بدعت کے زمرہ میں داخل ہو جاتی ہیں، اور وہ ناجائز ہو جاتی ہیں۔

اور نقشہ نعل مبارک کی کوئی اصل نہیں ہے، اور استبراک اور اس کو چومنا، سر پر رکھنا بے اصل ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد القتاوی ج: ۴ ص: ۳۷۸ میں اپنے رسالہ ”نیل الشفاء بنعل المصطفیٰ“ سے رجوع فرمایا ہے، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم!

حررہ

سعید احمد پالن پوری عفا اللہ عنہ
خادم دارالعلوم دیوبند
۲۳ ذوالقعدہ ۱۴۱۷ھ

محمد ظفیر الدین
مفتی دارالعلوم دیوبند
۲۵ ذوالقعدہ ۱۴۱۷ھ

الجواب صحیح
العبد نظام الدین
مفتی دارالعلوم دیوبند
۱۴/۱۱/۱۴۱۷ھ

۸..... مظاہر العلوم سہارنپور کا فتویٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین (دیوبند) اس بارے میں کہ حضرات اکابرین دیوبند کا جماعت بریلویہ سے جواب تک اختلاف رہا ہے، یہ اختلاف فروعی ہے یا اصولی و عقائد کا اختلاف ہے؟ اور جو بدعات بریلیویوں نے اختیار کر رکھی ہیں، مثلاً: تیجہ، میسواں، چالیسواں، برسی، قبروں پر سالانہ عرس، میلاد کا قیام، اجتماعی سلام وغیرہ ان امور کی اکابر دیوبند خصوصاً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حضرت مولانا شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنیؒ اور ان کے خلفاء و تلامذہ نے جو شدت سے ان کی تردید کی تھی، کیا موجودہ علمائے دیوبند اس پر قائم ہیں؟ یا اس میں کچھ خفت آگئی ہے؟ اور کیا جماعت بریلویہ کو کسی بھی اعتبار سے اہل سنت والجماعت میں شمار کیا جاسکتا ہے؟

کیا ان لوگوں کا مذہب حضرات اشاعرہ اور حضرات ماتریدیہ کے موافق ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے انتساب کے مدعی ہیں، انہوں نے یوں کہنا شروع کیا ہے کہ: اکابر دیوبند جو

بدعات سے منع فرماتے تھے وہ سداً للباب تھا، اور عارضی طور پر ان سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے، اور یہ کہ مصلحتوں کی بنا پر ان بدعات کو اختیار کر لینا چاہئے۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا واقعی موجودہ حضرات علمائے دیوبند نے بریلویوں کی بدعات کی مخالفت میں کچھ ہلکا پن اختیار کر لیا ہے؟ اور کیا مصلحتاً ہلکا ہو جانا مناسب ہے؟ اور کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ کچے دیوبندی تھے؟ ان کے اکابر نے جو سوچ سمجھ کر بدعات، بریلویہ کاختی سے مقابلہ کیا تھا، کیا یہ شیخ الحدیث کو گوارا نہیں تھا، ان سے انتساب رکھنے والے جو بعض لوگ بریلویوں کی بدعات (جیسا کہ حال ہی میں ایک پاکستانی صاحب نے ”اکابر کا مسلک و مشرب“ کے نام سے ایک کتابچہ شائع کیا ہے) والے اعمال کو مصلحت کے نام سے اختیار کرنا مناسب سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی رائے کا کیا وزن ہے؟ کیا ان لوگوں کے انتساب سے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ کی شخصیت پر حرف نہیں آرہا ہے؟ بیسوا تئو جرو!!

السائل

اسماعیل بدات، مدینہ منورہ

الجواب

حضرات علمائے دیوبند جن کے اسمائے گرامی سوال میں مذکور ہیں، اور ان کے تلامذہ اور خلفاء سب یکے متبع سنت تھے، اور ہر ایسی چیز کے شدت کے ساتھ مخالف ہے جو شرعی اصول کے مطابق بدعت کے دائرہ میں آتی ہو، چونکہ حسب فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدعت گمراہی ہے، اس لئے اس گمراہی سے امت کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اس سلسلہ میں ان کی چھوٹی بڑی کتابیں معروف و مشہور ہیں، اور ان کے تدریدی مضامین اور فتاویٰ، اور ”البراہین القاطعہ“، ”المہند علی المفہد“، اور ”الشہاب الثاقب“، ”امداد الفتاویٰ“ اور ”اصلاح الرسوم“ میں موجود ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کر اپنی عالمانہ ذمہ داری کو سامنے رکھ کر خوب کھل کر نہ صرف بریلویوں کی بدعات کی بلکہ ہر اس بدعت کی

(جو اعتقادی ہو یا عملی) جس کا کسی بھی علاقہ میں علم ہوا، سختی سے تردید فرمائی، ان کی یہ تردید عارضی نہیں تھی۔

بدعت کبھی سنت نہیں ہو سکتی، لہذا اس کی تردید بھی عارضی نہیں ہو سکتی، اور اس کی تردید میں ہلکا پن اختیار کرنے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں۔

حضرات اکابر دیوبند نے جو بدعت کی تردید کی اور اس بارے میں جو مضبوطی کے ساتھ اہل بدعت کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا، ان کی اس محنت اور کوشش سے کروڑوں افراد نے بدعتوں سے توبہ کی، اور سنتوں کے گرویدہ ہوئے۔

آج اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ اب بدعتوں کی تردید میں سختی نہ کرنی چاہئے یا مصلحتاً ان کو کسی تاویل سے اپنا لینا چاہئے، ایسا شخص دیوبندی نہیں ہے، اگرچہ اکابر دیوبند سے متعلق ہونے کا مدعی ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی قدس سرہ بہت ہی پکے دیوبندی تھے، اپنے اکابر کے مسلک سے سر مو انحراف کرنا انہیں گوارا نہ تھا، ان کی ساری زندگی اور ان کی کتابیں اس پر گواہ ہیں، جو کوئی شخص ان کی طرف بدعت کے بارے میں ڈھیلا پن منسوب کرتا ہے، وہ اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔

لفظ ”اہل سنت والجماعت“ کا اطلاق حضرات اشاعرہ و ماتریدیہ پر ہوتا ہے، احمد رضا خاں بریلوی اور ان کی جماعت کا ان دو جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں، احمد رضا خاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کلی مانتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اختیارات سپرد کر دیئے گئے تھے، یہ دونوں باتیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے یہاں کہیں بھی نہیں، نہ کتب عقائد میں کسی نے نقل کی ہیں، اور نہ ان کی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہیں، یہ سب بریلویوں کی اپنی ایجاد ہیں، اگر کوئی شخص بریلوی فرقہ کو اہل سنت والجماعت شمار کرتا ہے تو یہ اس کی صریح گمراہی ہے۔

ہم سب دستخط کنندگان کی طرف سے تمام مسلمانوں پر واضح ہو جانا چاہئے کہ اب بھی ہم اسی دیوبندی مسلک پر شدت کے ساتھ قائم ہیں، جو ہمارے عہدِ اول کے اکابر سے

ہم تک پہنچا ہے، ہمیں کسی قسم کی خفت گوارا نہیں ہے، و باللہ التوفیق!

محمد سلمان
قائم مقام ناظم
عبدالرحمن عفی عنہ
مفتی مدرسہ

محمد عاقل عفا اللہ عنہ
صدر المدرسین
مقصود علی
مفتی مدرسہ

(مہر دار الافتاء مظاہر العلوم سہارنپور)

۹:..... سب حانک ہذا بہتان عظیم!

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بعض مخلص احباب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ علوی مالکی صاحب کی کتاب ”اصلاح مفاہیم“ پر میرے تاثرات اور ”بینات“ میں اس کی اشاعت کے بعد کچھ ناواقبت اندیش حضرات سیدھے سادے مسلمانوں اور میرے احباب میں یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی تحریر سے براءت کا اعلان کر دیا ہے، اور جناب علوی مالکی صاحب نے ”چشم بد دور!“ مجھے شاذ لیہ سلسلہ میں خلافت دے دی ہے۔ سب حانک ہذا بہتان عظیم! میں اپنے شیخ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کے بعد کسی دوسرے سے بیعت و اجازت تو کجا، اس نیت سے کسی دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں! جو لوگ میری طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں، میں ایسے حضرات کو اللہ سے ڈرنے اور عند اللہ مسئولیت کی یاد دہانی کراتے ہوئے عرض کروں گا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اس بہتان و افتراء کے بارہ میں پوچھ لیں تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا...؟

میں آج بھی علوی مالکی کو بریلوی عقیدہ کا حامل اور مبتدع سمجھتا ہوں، میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی، اور نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بدعت و ہویٰ کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں، اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا ہوں۔ والسلام

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۱۴۱۹/۸/۲۰ھ

سایہ اصلی کا مفہوم

س..... فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک عبارت ہے: ”بلوغ ظل کل شیء سوئی فی زوال“ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس استثناء سے کیا مراد ہے؟

ج..... عین نصف النہار کے وقت جو کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، یہ اصلی سایہ کہلاتا ہے، مثل اوّل اور مثل دوم کا حساب کرتے ہوئے سایہ اصلی کو مستثنیٰ کیا جائے گا، مثلاً عین نصف النہار کے وقت کسی چیز کا سایہ ایک قدم تھا تو مثل اوّل ختم ہونے کے لئے کسی چیز کا سایہ ایک مثل مع ایک قدم کے شمار ہوگا۔

نماز چھوڑنا کا فرک افعال ہے

س..... احادیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا، آپ مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ کفر سے مراد اللہ نہ کرے آدمی کا کفر ہو گیا یا یہ کہ کفر کیا ہے یہ چھوڑی جانے والی نماز کے بعد جو نماز پڑھی جائے تو درمیان میں جو وقت گزرے کفر کی حالت میں رہا حالانکہ جس نے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا اسے کفر نہیں کہنا چاہئے۔

ج..... جو شخص دین اسلام کی تمام باتوں کو سچا مانتا ہو، اور تمام ضروریات دین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو، اہل سنت کے نزدیک وہ کسی بدفعی کی وجہ سے کفر نہیں قرار دیا جائے گا، اس حدیث شریف میں جس کفر کا ذکر ہے وہ کفر اعتقادی نہیں بلکہ کفر عملی ہے، حدیث شریف کا قریب ترین مفہوم یہ ہے کہ اس شخص نے کفر کا کام کیا یعنی نماز چھوڑنا مومن کا کام نہیں، کفر کا فعل ہے، اس لئے جو مسلمان نماز چھوڑ دے اس نے کافروں کا کام کیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو بھنگی کہہ دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعتاً بھنگی ہے بلکہ یہ کہ وہ بھنگیوں کے سے کام کرتا ہے، اسی طرح جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اگرچہ کافر نہیں لیکن اس کا یہ عمل کافروں جیسا ہے۔

بے نمازی کو کامل مسلمان نہیں کہہ سکتے

س..... ایک آدمی پورا سال نماز نہ پڑھے تو اسے کامل مسلمان کہا جاسکتا ہے، جمعہ اور عید کی

نماز بھی نہیں پڑھتا۔

ج..... اگر وہ شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کی فرضیت کا بھی قائل ہے مگر سستی یا غفلت کی بنا پر نماز نہیں پڑھتا تو ایسا شخص مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان اسے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ نماز جیسے اہم اور بنیادی رکن کا تارک ہونے کی وجہ سے سخت گنہ گار اور بدترین فاسق ہے قرآن و احادیث میں نماز کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔

بے نمازی کے دیگر خیر کے کام

س..... بعض حضرات ایسے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر طرح غرباء کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن جب ان سے کہا جائے بھائی نماز بھی پڑھ لیا کرو، تو کہتے ہیں یہ بھی تو فرض عبادت ہے، کیا بے نمازی کے یہ سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں؟

ج..... کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے نماز پنج گانہ ادا کرنے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، اور نماز نہ پڑھنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، زنا، چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہ نماز نہ پڑھنے کے گناہ کے برابر نہیں، پس جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اگر خیر کے دوسرے کام کرتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبول نہیں ہوں گے، لیکن ترک نماز کا وبال اتنا بڑا ہے کہ یہ اعمال اس کا تدارک نہیں کر سکتے۔

ان حضرات کا یہ کہنا کہ ”یہ بھی تو فرض عبادت ہے“ بجائے، لیکن ”بڑا فرض“ تو نماز ہے، اس کو چھوڑنے کا کیا جواز ہے؟

مسجد میں نماز جنازہ

س..... گزارش یہ ہے کہ ہمارے علاقہ کی جامع مسجد میں کافی عرصہ سے نماز جنازہ بیرون مسجد ہو رہی تھی، اور یہاں مسجد سے متصل ایک بہت بڑا میدان بھی ہے، لیکن تھوڑے ہی دنوں سے مسجد کے امام صاحب نے فرمایا کہ نماز جنازہ مسجد کے اندر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اب اس کو عملی جامہ پہنایا جا چکا ہے، اس نماز جنازہ کا طریق کار کچھ یوں ہے۔

امام صاحب کے محراب کے آگے جنوبی طرف ایک دروازہ اور کھڑکیاں کھلتی ہیں، اور وہاں مسجد کی بچھلی طرف یعنی جنوب سے محراب کے اندر داخل ہونے کے لئے سیڑھیوں کے ساتھ ایک چبوترہ بنا ہوا ہے، جس پر جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، امام صاحب اسی چبوترہ پر کھڑے ہو کر اپنے پیچھے ۵۷ نمازی کھڑے کر دیتے ہیں، اور باقی نمازیوں کی صفیں بدستور مسجد کے اندر رہتی ہیں، یہ چبوترہ محراب سے باہر اور مسجد سے متصل ہے، بس اسی طریق کار سے نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔

مزید برآں مولانا صاحب کا یہ فرمان کہ چونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے لہذا فرضوں کے فوراً بعد سنتوں سے پہلے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اور سنتیں اور نفل بعد میں ادا کی جاتی رہتی ہیں، کیا یہ صورت حال درست اور شرع کے مطابق ہے؟

ج..... امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بغیر مجبوری کے مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے، خواہ میت مسجد سے باہر ہو، جب مسجد کے ساتھ کھلا میدان موجود ہے تو مسجد میں جنازہ نہ پڑھا جائے، کسی مجبوری اور عذر کی بنا پر مسجد میں جنازہ پڑھنا پڑے تو دوسری بات ہے۔

بہتر تو یہی ہے کہ جنازہ فرضوں کے بعد اور سنتوں سے پہلے پڑھا جائے لیکن اگر سنتوں کے بعد پڑھ لیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ سنتوں سے پہلے جنازہ پڑھنے میں بعض اوقات نمازیوں کو اور اہل میت کو تشویش ہوتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی گئی؟

س..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کرائی تھی؟ تفصیل سے لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس ترتیب سے پڑھی گئی تھی؟

ج..... حاکم (ج: ۳ ص: ۶۰) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ! آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لئے حجرہ سے باہر نکل جانا، سب سے پہلے مجھ پر جبریل نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر

اسرائیل، پھر ملک الموت، پھر باقی فرشتے، اس کے بعد میرے اہل بیت کے مرد نماز پڑھیں گے، پھر اہل بیت کی عورتیں، پھر گروہ درگروہ آ کر تم سب مجھ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا۔

چنانچہ اسی وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس نماز میں کوئی امام نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام گروہ درگروہ حجرہ شریفہ میں داخل ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھتے تھے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تھی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک گروہ کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ پڑھا، اس طرح تیس ہزار مردوں اور عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی، اس مسئلے کی تفصیل حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کی کتاب ”سیرۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم“ (جلد: ۳ ص: ۱۸۷ و مابعد) میں اور اس ناکارہ کی کتاب ”عہد نبوت کے ماہ و سال“ (ص: ۳۸۰) میں ملاحظہ کی جائے۔

گاؤں میں جمعہ

اس..... ایک بستی جو تقریباً بیس مکانات پر مشتمل ہے، گاؤں میں ایک مسجد ہے اور بازار نہیں اس گاؤں کے آس پاس قریب قریب چند متفرق مکانات پر مشتمل بستیاں ہیں، ہر بستی کی اپنی اپنی مسجد ہے، کل آبادی مردم شماری کے اعتبار سے تقریباً دوڑھائی سو ہوگی، یہاں ایک عالم بھی موجود ہے، تو ان سب بستیوں کے باشندوں کے مطالبہ پر گزشتہ رمضان المبارک سے ان مولوی صاحب نے لوگوں کو جمع کر کے اس گاؤں کی مسجد میں نماز جمعہ جاری کی ہے اب علاقہ کے حنفی دیوبندی علماء نے اس جمعہ کی تائید کی ہے اس بنا پر کہ تین چار ماہ سے لوگ شوق و رغبت سے حاضر ہو رہے ہیں اور جمعہ بند کرنے کی صورت میں لوگوں میں انتشار و افتراق اور شکوک و شبہات پیدا ہو کر فتنہ و فساد کا قوی خدشہ ہے، اور مصر جامع کی تعریف بھی علمائے احناف میں مختلف فیہ ہے اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجتہ اللہ میں جمعہ کے لئے ایک نوع تمدن کی ضرورت پر زور دینے کے بعد ایک نوع تمدن کی تعریف بحوالہ حدیث یہ لکھتے ہیں کہ جہاں عاقل بالغ پچاس مرد رہتے ہوں، ان کے نزدیک جامع کی یہی تعریف ہے اسی پر عمل

کیا جائے اور جمعہ کو بند نہ کیا جائے۔

ج..... جو صورت جناب نے تحریر فرمائی ہے حنفی مذہب کے مطابق اس میں جمعہ جائز نہیں، ”مصر جامع“ کی تعریف میں حضرات فقہاء کے الفاظ مختلف ضرور ہیں، لیکن کوئی تعریف میری نظر سے ایسی نہیں گزری جس کی رو سے بیس مکانات کی بستی میں ”مصر جامع“ کے لقب سے سرفراز ہو سکے۔

رہا یہ کہ لوگوں کے فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے یہ کوئی عذر نہیں، کیا شریعت کو لوگوں کی خواہشات کے تابع کیا جائے گا؟ کہ اگر مسئلہ ان کی خواہش کے مطابق ہے تو ٹھیک ورنہ وہ اسلام ہی کو جواب دے جائیں گے؟ ہاں! ان مولوی صاحب سے برگشتہ ہونا ضروری ہے لیکن اگر مولوی صاحب بھی یہ اعلان کر دیں کہ مجھ سے حماقت ہوئی کہ میں نے محض خود رائی سے جمعہ شروع کر دیا تو اُمید ہے کہ لوگ ان کو بھی معاف کر دیں گے، اور اگر شرعی مسئلہ کے علی الرغم لوگ جمعہ پڑھتے رہے تو سب کے ذمہ ظہر کی نماز باقی رہے گی، جس کا وبال نہ صرف جمعہ پڑھنے والوں کی گردن پر ہوگا، بلکہ سب کی نماز ہی غارت ہونے کا وبال جمعہ پڑھانے والے مولوی صاحب پر بھی ہوگا۔ اول تو شاہ صاحب کا مطلب آپ سمجھے نہیں، علاوہ ازیں شاہ صاحب کسی فقہی مذہب کے امام نہیں کہ ان کی تقلید کی جائے، اور جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ضعیف ہے۔

عورتوں کا جمعہ اور عیدین میں شرکت

س..... بعض حضرات اس پر زور دیتے ہیں کہ عورتوں کو جمعہ، جماعت اور عیدین میں ضرور شریک کرنا چاہئے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمعہ، جماعت اور عیدین میں عورتوں کی شرکت ہوتی تھی، بعد میں کون سی نئی شریعت نازل ہوئی کہ عورتوں کو مساجد سے روک دیا گیا؟

ج..... جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لئے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی اور اس میں بھی یہ قیود تھیں کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ کریں، خوشبو نہ لگائیں اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرَ لَّهُنَّ.“
(رواہ ابوداؤد مشکوٰۃ ص: ۹۶)

ترجمہ:..... ”اپنی عورتوں کو مسجدوں سے روکو، اور ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”صَلْوَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حَجَرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَوَتِهَا فِي بَيْتِهَا.“
(رواہ ابوداؤد مشکوٰۃ ص: ۹۶)

ترجمہ:..... ”عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا گلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔“

مسند احمد میں حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں، آپ نے فرمایا:

”قَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ تَحْبِبِينَ الصَّلَاةَ مَعِيَ، وَصَلَاتَكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرُ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حَجَرَتِكَ، وَصَلَاتَكَ فِي مَخْدَعِكَ خَيْرُ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ، وَصَلَاتَكَ فِي دَارِكَ خَيْرُ لَكَ

من مسجد قومک، و صلاتک فی مسجد قومک
خیر لک من صلاتک فی مسجدی۔ قال: فامرت
فبنیت مسجد فی اقصیٰ شی من بیتھا و اظلمہ، فکانت
تصلی فیہ حتی لقیٰ اللہ عز و جل۔“ (مسند احمد ج: ۶ ص: ۳۷۱)
”وقال الہیثمی ورجالہ رجال الصحیح غیر
عبد اللہ بن سوید الانصاری، و ثقہ ابن حبان۔“

(مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۳۳۳)

ترجمہ:..... ”مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا
محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن
میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے
احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے
محله کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محله کی مسجد میں نماز
پڑھنا میری مسجد میں (میرے ساتھ) نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے یہ
ارشاد سنا کہ اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور
تاریک ترین کونے میں ان کے لئے نماز کی جگہ بنادی جائے، چنانچہ
ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنادی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی
تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملیں۔“

ان احادیث سے عورتوں کے مساجد میں آنے کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا منشاء مبارک بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور حضرات صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم
اجمعین کا ذوق بھی۔

یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب
عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی

اجازت دی گئی تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے:

”لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء

بنی اسرائیل۔“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۲۰، صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۱۸۳، مؤطا امام مالک ص: ۱۸۴)

ترجمہ:..... ”عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے اگر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک

دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔“

اذان سے قبل مروجہ صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی شرعی حیثیت

س..... ۱: کچھ دنوں پہلے میری ایک شخص سے اس بات پر تکرار ہوئی کہ اذان سے قبل مروجہ

صلوٰۃ و سلام جس کا رواج آج کل عام ہو گیا ہے یہ بدعت ہے یا نہیں، میرا موقف یہ تھا کہ

اذان سے قبل مروجہ صلوٰۃ و سلام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں

لہذا یہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے جبکہ اس شخص کا کہنا تھا کہ مروجہ صلوٰۃ و سلام بدعت

تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے اور اس کے کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا اور اپنے موقف کی

وضاحت کے لئے اس نے درمختار اور چند اور فقہ کی کتابوں اور بعض علمائے دیوبند کی

عبارتوں سے مثلاً مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقیؒ کی کتاب ”علم الفقہ“ کے حوالے سے کہا

کہ ان بزرگوں نے بھی مروجہ صلوٰۃ و سلام قبل الاذان کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے اور اس کے

کرنے کو باعث اجر و ثواب لکھا ہے، مزید اس نے یہ بھی کہا کہ مدارس عربیہ وغیرہ بھی نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے دور میں نہیں تھے لہذا یہ بھی بدعت ہیں پھر تم مدارس

وغیرہ کیوں بناتے ہو، ازراہ کرم آپ ان چند امور کا جواب باصواب عنایت فرما کر میرا اور

میرے چند ساتھی دوستوں کا خلیجان و دو فرمائیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

ج..... درمختار میں صلوٰۃ و سلام قبل الاذان کو ذکر نہیں کیا بلکہ بعد الاذان کو ذکر کیا ہے، درمختار کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے: فائدہ: اذان کے بعد سلام کہنا ربیع الآخر ۸۱ھ میں سوموار کی رات کو عشاء کی اذان میں ایجاد ہوا، پھر جمعہ کے دن، پھر دس سال بعد مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں، پھر مغرب میں دو مرتبہ اور یہ بدعتِ حسنہ ہے۔

لیکن محشی نے اس کو ناقابلِ التفات کہا ہے۔ جو چیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھ سو سال بعد ایجاد ہوئی ہو اس کو دین میں کیسے داخل کیا جاسکتا ہے؟
الغرض درمختار کا حوالہ تو اس نے بالکل غلط دیا اور مولانا عبدالشکور لکھنویؒ کی کتاب ”علم الفقہ“ میرے پاس نہیں۔ اس سے کہا جائے کہ اس کا فوٹو اسٹیٹ مجھے بھیج دیں۔

بیوی کے زیور پر زکوٰۃ

س..... ۱: میں نے جمعہ کے اخبار میں پڑھا کہ بیوی کو اپنے زیور کی زکوٰۃ خود دینی چاہئے۔ تو مہربان! وہ بیوی تو اپنے زیور کی زکوٰۃ خود دے سکتی ہے جو کسی بھی قسم کی سروس کرتی ہو، لیکن وہ بیوی کہاں سے دے گی جس کا دار و مدار میاں کی تنخواہ پر ہو؟ اور تنخواہ بھی کم۔ اس کے لئے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟

س..... ۲: میری عمر تقریباً ۴۰ سال ہے، اور میری شادی کو ۵ سال گزر چکے ہیں، میرے یہاں اولاد کوئی نہیں ہوئی، ذرا مہربانی کر کے بتائیں کہ کیا رکاوٹ ہے؟ میں ڈاکٹر، حکیموں کا اپنی حیثیت کے مطابق علاج کرا چکی ہوں، سب کہتے ہیں نارمل ہے، میں اس لئے زیادہ پریشان ہوں کہ میری عمر ویسے ہی کافی ہے اگر اور زیادہ ہوگئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ میرے سسرال والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ویسے میرے شوہر کی عمر میرے سے کم ہے۔

ج..... ۱: اگر بیوی کے پاس روپیہ پیسہ زکوٰۃ دینے کے لئے نہیں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اتنا زیور رکھا ہی نہ جائے جس پر زکوٰۃ واجب ہو، دوسری یہ کہ زیور ہی کا کچھ حصہ فروخت کر کے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔

ج..... ۲: اٹھارویں پارے میں سورۃ النور ہے، اس کی آیت نمبر: ۴۰ جو ”أَوْ كَظُلُمٍ“

سے شروع ہو کر ”فَمَّا لَهُ مِنْ نُورٍ“ پر ختم ہوتی ہے، چالیس لوگ لے کر یہ آیت ہر لوگ پر سات سات مرتبہ پڑھیں، جس دن حیض کے غسل سے پاک ہوں ایک ایک لوگ رات کو سوتے وقت کھایا کریں، مسلسل چالیس دن تک کھائیں، اور اوپر پانی نہ پیا کریں، اور کبھی کبھی اپنے میاں سے ملا کریں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اولاد ہوگی، اور یہ نیت کر لیں کہ انشاء اللہ اولاد کو قرآن مجید حفظ کرائیں گے اور دین کا خادم بنائیں گے۔

تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرنا

س..... میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے اور جس کی زکوٰۃ ۲۵۰۰ روپیہ ہوتی ہے اور میں زکوٰۃ کو اس طرح ادا کرتا ہوں، کہ سال شروع ہوتے ہی زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا ہوں کبھی ۵۰، کبھی ۱۰۰ جیسے جیسے ضرورت مند ملتا ہے ویسے دیتا رہتا ہوں اور جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے میں اس سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں تو کیا یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟
ج..... اگر تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دی جائے تو بھی ادا ہو جاتی ہے۔

س..... میں واپڈا ملازم ہوں اور مجھے میڈیکل سہولت ملی ہوئی ہے میں نے ڈاکٹر سے جو واپڈا کا میڈیکل آفیسر ہے اس سے دوا لکھوائی اور واپڈا کے میڈیکل اسٹور پر دوا لینے گیا تو اسٹور کیپر نے کہا کہ کچھ دوا ہے وہ لے لو اور جو دوا نہیں ہے اس کے پیسے لے لو تو وہ پیسے لے کر گھر پہنچا تو گھر میں معلوم ہوا کہ آٹا وغیرہ یا اور کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے تو میں نے ان پیسوں کو استعمال کر لیا تو میرے لئے یہ جائز ہے یا نہیں؟ یا ان کی دوا ہی لینی چاہئے تھی۔
ج..... اگر واقعی ضرورت کے لئے دوا لکھوائی تھی تو وہ پیسے آپ کے ہو گئے، ان کا جو چاہیں کریں۔

اضطباع ساتوں چکروں میں ہے

س..... مجھ کو جو بھی کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے میں نے اس میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اضطباع ”جس طواف میں اضطباع مسنون ہے“ پورے طواف یعنی ساتوں چکروں میں مسنون ہے۔ لیکن ہماری مسجد کے امام صاحب کا کہنا ہے کہ زل کی طرح یہ بھی صرف پہلے

تین چکروں میں مسنون ہے، ان کو لوگوں نے ٹوکا کہ مسئلہ غلط بتلا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ برائے مہربانی بتلائیں کہ حنفی فقہ میں واقعی ایسی کوئی روایت ہے؟
ج..... مناسک ملا علی قاریؒ میں لکھا ہے کہ اضطباع ساتوں پھیروں میں مسنون ہے علامہ شامی رد المحتار میں لکھتے ہیں:

”وفی شرح اللباب: واعلم ان الاضطباع سنة

فی جمیع اشواط الطواف. کما صرح به ابن الضیاء.

(رد المحتار ص: ۴۹۵، ج: ۲)

ترجمہ:..... ”اور شرح لباب میں ہے: واضح ہو کہ

اضطباع تمام چکروں میں مسنون ہے، جیسا کہ ابن ضیاء نے اس کی تصریح کی ہے۔“

س..... میں نے کتابوں میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام میں مرجائے تو غیر محرم کی طرح اس کو کفن دیا جائے، اس کا سر ڈھانکا جائے، کافور اور خوشبو وغیرہ لگائی جائے، لیکن ہماری مسجد کے امام صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو احرام ہی کے کپڑوں میں دفن کیا جائے، لیکن اگر عورت ہو تو اس کو کفن دیا جائے۔ برائے مہربانی بتلائیں کہ اس معاملت میں حنفی فقہ کیا ہے؟ کیا واقعی مرد کے لئے الگ حکم ہے اور عورت کے لئے الگ؟
ج..... حنفیہ کے نزدیک موت سے احرام ختم ہو جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص حالت احرام میں فوت ہو جائے تو اسے بھی عام مرنے والوں کی طرح مسنون کفن دیا جائے گا، اس کا سر ڈھانکا جائے گا اور خوشبو بھی لگائی جائے گی۔ یہ بات دوسری ہے کہ قیامت کے دن اس کو حالت احرام میں اٹھایا جائے گا۔

وزارت مذہبی امور کا کتابچہ

س..... گزارش ہے کہ آج آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اس سال ”وزارت مذہبی امور و اقلیتی امور اسلام آباد“ سے ایک کتابچہ حجاج کرام کے

نام بھیجا گیا ہے جس کا نام ہے ”آپ حج کیسے کریں؟“ یہ ذی الحجہ ۱۴۰۰ھ اور اکتوبر ۱۹۸۰ء کا شائع شدہ ہے، اس کے صفحہ ۸۹ پر رمی کے سلسلے میں تحریر ہے کہ: ”بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اس لئے عورتیں، بوڑھے اور کمزور مرد وہاں نہ جائیں، وہ اپنی کنکریاں دوسروں کو دے دیں۔“ اور صفحہ ۹۴ پر بھی عورتوں کو کنکریاں مارنے کے لئے منع کیا ہے۔ چنانچہ اس سال بہت سی عورتوں نے اس مسئلے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا اور تین دن میں ایک دن بھی کنکریاں مارنے، نہ دن میں اور نہ رات میں گئی تھیں، اسی صفحہ ۸۹ پر لکھا ہے کہ: ”عورتیں اگر جانا چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد جائیں۔“ چنانچہ میں نے بھی اسی پر عمل کیا اور میری خوش دامن نے بھی جو میرے ہمراہ تھیں، اور بھی بہت سی عورتوں نے کہا کہ جب مذہبی امور کی وزارت نے اور اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت نے لکھا ہے تب تو بالکل صحیح ہی ہوگا۔

یہاں آنے پر علماء سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا کنکریاں مارنا واجب ہے، اگر دن میں بھڑتھی تو رات کو دیر کر کے جب بھڑکم ہو جاتی تب جانا چاہئے تھا، اور اس طرح سے ترک واجب پر ہر عورت پر ایک ایک دم واجب ہوتا ہے جو کہ حدودِ حرم ہی میں دیا جائے گا۔ لہذا ہم اب کیسے وہاں دم دینے کا بندوبست کریں؟ اور دم نہ دینے کی وجہ سے جن جن عورتوں کو معلوم بھی نہیں ہے اور وزارتِ مذہبی امور پاکستان کے کتابچے کے مطابق عمل کر کے مطمئن ہیں کہ ہمارا حج مکمل ہو گیا ہے، ان ہزاروں عورتوں کو کس طرح بتا دیا جائے کہ ایک ایک دم حدودِ حرم میں مزید دینے کا بندوبست کرو؟ اور اس کا گناہ کس پر آئے گا؟ اور اس طرح ہزاروں عورتوں کا حج ناقص کرانے کا گناہ کس پر ہوگا؟ جو حکم شرعی ہو مطلع فرمائیں۔ (نوٹ) فوٹو اسٹیٹ کتابچے کا منسلک ہے۔

ج..... مسئلہ وہی ہے جو علمائے کرام نے بتایا، خود رمی نہ کرنا بلکہ کسی دوسرے سے رمی کرا لینا، اس کی اجازت صرف ایسے کمزور مریض کے لئے ہے جو خود وہاں تک جانے اور رمی کرنے پر قادر نہ ہو۔

عورتوں کے لئے یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ رات کے وقت رمی کر سکتی ہیں، اس لئے جن عورتوں نے بغیر عذرِ صحیح کے خود رمی نہیں کی، وہ واجبِ حج کی تارک ہیں، اور ان

کے ذمہ ذم لازم ہے، وہ کسی ذریعہ سے اتنی رقم مکہ مکرمہ بھیجیں جس کا جانور خرید کر ان کی طرف سے حدود حرم میں ذبح کیا جائے، ورنہ ان کا حج، ترک واجب کی وجہ سے ہمیشہ ناقص رہے گا، اور وہ گناہگار رہیں گی۔

رہا یہ کہ ہزاروں عورتوں نے اس غلط مشورے پر عمل کر کے جو اپنے حج خراب کئے اس کا گناہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں گناہگار ہیں، ایسی غلط کتابیں لکھنے والے بھی، اور ایسے کچے پکے کتابچوں پر عمل کرنے والے بھی۔

جو لوگ حج کا طویل سفر کرتے ہیں، ہزاروں روپے کے مصارف اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی یہ زحمت بھی برداشت کر لیا کریں کہ حج پر جانے سے پہلے محقق اور معتبر علمائے دین سے حج کے مسائل معلوم کر لیا کریں، محض غلط سلسلہ کتابچوں پر اعتماد کر کے اپنا سفر کھوٹا نہ کیا کریں۔

ہم وزارت مذہبی امور سے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ غلط قسم کے کتابچے شائع کر کے ہزاروں لوگوں کا حج برباد نہ کریں۔

کر سچن بیوی کی نو مسلم بہن سے نکاح

س..... میں ایک کر سچن عورت ہوں، میرا شوہر میری بہن کو بھگا کر اوکاڑہ لے گیا، جب کہ وہ لڑکی بھی عیسائی ہے، دونوں مسلمان ہوئے اور نکاح کر لیا، جبکہ میرے چھ بچے ہیں، نہ مجھے طلاق دی اور نہ بتایا۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کا مذہب اسلام شرعی طور پر اس کی کیا اجازت دیتا ہے کہ دونوں بہنوں سے نکاح جائز ہے؟ اور دونوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ جبکہ ایک عیسائی ہو اور دوسری مسلمان، تفصیل سے جواب دیں، میرا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔

ج..... شرعاً دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اور عیسائی (اہل کتاب) میاں بیوی کے جوڑے میں سے اگر شوہر مسلمان ہو جائے تو نکاح باقی رہتا ہے، لہذا آپ کا نکاح بدستور باقی ہے، جب تک کہ اس نے طلاق نہ دی ہو، اور جب تک آپ کا نکاح باقی ہے وہ

آپ کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ عدالت کا فرض ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کرادے، واللہ اعلم!

ہر ایک سے گھل مل جانے والی بیوی کا حکم

س..... ایک صحابی نے شکایت کی یہ میری بیوی کسی طلبگار کا ہاتھ نہیں جھٹکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، حضورؐ نے فرمایا تو پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ روایت کیسی ہے؟ یہ بھی درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے؟

ج..... مشکوٰۃ شریف باب اللعان فصل ثانی میں یہ روایت ہے ابن عباسؓ سے اور اس کے رفع ووقف میں اختلاف نقل کر کے امام نسائی کا قول بھی نقل کیا ہے: ”لیس ثابت“ اگرچہ اس کی تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ: ”لا تردید لابس“ سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک سے گھل مل جاتی ہے، یا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوگا کہ اس کی محبت کی وجہ سے یہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔

حضرت سودہؓ کو طلاق دینے کے ارادہ کی حکمت

س..... ایک آدمی اپنی بیوی کو اس لئے طلاق دے دے کہ وہ بوڑھی ہو گئی اور اس کے قابل نہیں رہی، اس بات کو کوئی بھی بنظرِ استحسان نہیں دیکھتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سودہؓ کو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے طلاق دینا چاہی، پھر جب حضرت سودہؓ نے اپنی باری حضرت عائشہؓ کو دے دی تو آپ نے طلاق کا ارادہ بدل لیا۔ یہ بات حضورؐ کی ذاتِ اقدس سے بعید معلوم ہوتی ہے اور مخالفوں کے اس اعتراض کو کہ نعوذ باللہ تعددِ اِزواج کی غرض شہوت رانی تھی، تقویت ملتی ہے، حالانکہ حضورؐ کو بیٹیوں اور بیواؤں کا ملجا و ماویٰ قرار دیا جاتا ہے۔

ج..... عرب میں طلاق معیوب نہیں سمجھی جاتی جتنی کہ ہمارے ماحول میں اس کو قیامت سمجھا جاتا ہے، علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ”تُرْجِیْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ“

وَتُؤَوِّیْ إِلَیْكَ مَنْ تَشَاءُ“ فرما کر آپ کو رکھنے نہ رکھنے کا اختیار دے دیا گیا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی علیحدگی کا فیصلہ کر لینا کسی طرح بھی محل اعتراض نہیں۔ اور ازدواجی زندگی صرف شہوت رانی کے لئے نہیں ہوتی موانست اور موافقت اس کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ بہت ممکن ہے کسی وقت کسی بی بی سے موانست نہ رہے اور طلاق کا فیصلہ کر لیا جائے اور حضرت عائشہؓ کو اپنی باری دے دینا اور اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو جانا حضرت اُمّ المؤمنین سودہؓ کا وہ ایثار تھا جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تبدیل فرمایا، اس پر اس سے زیادہ گفتگو کرتا لیکن یہاں اشارہ کافی ہے۔

نصرانی عورت سے نکاح

س..... نصاریٰ خود حق تعالیٰ کے قول: ”وَلَا تَقُولُوا اِنَّا سَلَمْنَا“ سے مشرک ہیں اور مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں، جیسا کہ ارشاد الہی: ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ“ میں اس کی تصریح ہے، پھر نصاریٰ کی عورتوں سے نکاح کیوں جائز ہے؟ جس وقت قرآن اُترتا تھا اس وقت بھی قرآن کے مطابق وہ مشرک تھے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے ان سے نکاح جائز تھا اور اب نا جائز ہے کچھ معقول نہیں معلوم ہوتا۔

ج..... بہت سے اہل علم کو یہی اشکال پیش آیا اور انہوں نے کتابیات سے نکاح کو عام مشرکین کے ساتھ مشروط کیا، لیکن محققین کے نزدیک کتابیات کی حلت ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ“ کے قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔

س..... آپ نے فرمایا کہ محققین کے نزدیک کتابیات کی حلت ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ“ کے قاعدے سے مستثنیٰ ہے، اس جواب سے تسلی نہیں ہوئی۔

ج..... مطلب یہ کہ نصرانیات کا مشرکات ہونا تو واضح ہے اس کے باوجود ان سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ“ کا حکم کتابیات کے لئے نہیں غیر کتابیات کے لئے ہے۔

نیوٹہ کی رسم

س..... شادی کی تقریب میں جو کھانا کھلاتے ہیں جسے ولیمہ کہا جاتا ہے جو شادی کے

دوسرے دن کیا جاتا ہے بعض حضرات تو کئی دنوں کے بعد ولیمہ کرتے ہیں اور اس کھانے کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے والوں سے کچھ رقم لیتے ہیں ۵۰ یا ۱۰۰ جیسی بھی حیثیت ہو اس حساب سے یا پھر جتنے دیئے ہوتے ہیں اتنے یا اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں جسے نیوتہ کہتے ہیں اور لینے والا اس نیت سے لیتا ہے کہ میں آئندہ اس کے ولیمہ میں ۱۰۰ کی بجائے ۱۵۰ ادوں گا اور دینے والا بھی اس نیت سے دیتا ہے کہ مجھے آئندہ اس سے زیادہ رقم ملے گی تو کیا اس نیت سے نیوتہ لینا اور دینا جائز ہے، اور اگر لینے کی نیت نہ ہو صرف اس لئے دے کہ کہیں رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ ہو یا پڑوس والے برا نہ محسوس کریں اور نہ لینے کی نیت سے کچھ رقم دے کر ولیمہ کھالے تو کیا اس طریقہ سے کھانا کھانے والے پر بھی گناہ ہوگا حالانکہ اس کی واپس لینے کی نیت نہیں ہے۔

ج..... میاں بیوی کی تنہائی جس رات ہو اس سے اگلے دن ولیمہ حسب توفیق مسنون ہے، نیوتہ کی رسم بہت غلط ہے، اور بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے، اس لئے واپس لینے کی نیت سے ہرگز نہ دیا جائے، جو کچھ دینا ہے، ہدیہ کی نیت سے دے دیا جائے، واپسی کی نہ نیت ہو نہ توقع ہو۔

”مجھ پر حلال دنیا حرام ہوگی“ کہنے سے طلاق؟

س..... ایک شخص مثلاً زید اپنے گھر بار سے بے ربط عرصہ تقریباً دو سال سے بالغہ و والا آصال بہرہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، گزشتہ سال ماہ اکتوبر میں متعلقین نے زید سے حقائق معلوم کرنے کے لئے باز پرس کی، منازعت کے بعد مذکور شخص نے روبرو گواہاں کے مندرجہ ذیل تحریری:

۱:..... ماہ فروری ۱۹۸۸ء تک اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچنے کا پابند رہوں گا۔

۲:..... معینہ مدت تک مبلغ تین سو روپیہ ماہوار اپنی منکوحہ اور بچوں کے نان و نفقہ

کے لئے بھیجتا رہوں گا۔

۳:..... انحراف کا نتیجہ مجھ پر حلال دنیا حرام ہوگی۔ یہ یاد رہے مندرجہ ذیل الفاظ

سے منحرف ہونے والے کی منکوحہ کو مقاطعہ سمجھا جاتا ہے، لہذا زید نے اس سے تجاوز کیا، اس

صورت میں قرآن و سنت کی روشنی میں زید کے لئے کیا حکم ہے؟
ج..... فی الخانیة:

”رجل قال كل حلال علی حرام او قال كل حلال او قال حلال الله او قال حلال المسلمین وله امرأة ولم ینو شیئاً اختلفوا فيه قال الشیخ الامام ابوبکر محمد بن الفضل والفقیه ابو جعفر وابوبکر الاسکاف وابوبکر بن سعید رحمهم الله تعالى تبین منه امراته بتطلیقة واحدة وان نوى ثلاثا فثلاث، وان قال لم انوبه الطلاق، لا یصدق قضاء لانه صار طلاقاً عرفاً. ولهذا لا یحلف به الا الرجال.“

(فتاویٰ قاضی خان بر حاشیہ فتاویٰ ہندیہ ص: ۵۱۹ ج: ۱)

ترجمہ:..... ”خانیہ میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے کہا کہ: سب حلال مجھ پر حرام ہے، یا ہر حلال، یا یہ کہ اللہ کی جانب سے تمام حلال، یا مسلمانوں کا حلال مجھ پر حرام ہے، اور اس کی بیوی بھی ہے، یا اس نے کوئی نیت نہیں کی، اس میں (علماء کا) اختلاف ہے، شیخ امام ابوبکر محمد بن فضل، فقیہ ابوجعفر، ابوبکر اسکاف اور ابوبکر بن سعید کے نزدیک (یہ الفاظ کہنے سے) اس کی بیوی پر ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی تھی تو تین طلاق واقع ہو جائیں گی، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان الفاظ سے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضاء اس کو سچا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ عرف میں یہ طلاق کے الفاظ ہیں۔“

اس روایت سے معلوم ہوا کہ صورت مسئلہ میں زید کے الفاظ: ”اخراف کا نتیجہ مجھ پر حلال دنیا حرام ہوگی۔“ تعلیق طلاق کے الفاظ ہیں، پس جب اس نے شرط پوری نہیں

کی تو اس کی بیوی پر پروری ۱۹۸۸ء گزرنے پر طلاق بائن واقع ہوگئی، عدت پوری ہونے کے بعد عورت دوسری جگہ اپنا عقد کر سکتی ہے۔

تین طلاق کا حکم

س..... گزراش خدمت ہے کہ آپ کا کالم بہت مفید ہے، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی جو طلاق کے بارے میں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے کے بعد بغیر مقررہ تین ماہ گزرنے کے طلاق ہو جاتی ہے۔

میاں بیوی کئی سال اکٹھے رہتے ہیں، ان کے پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کسی وقت غصہ آ ہی جاتا ہے، اور بکواس منہ سے نکل جاتی ہے، لیکن بعد میں ندامت ہوتی ہے، تو یقیناً خدا تعالیٰ جو بہت ہی غفور الرحیم ہے معاف فرما دیتا ہے، ورنہ تو کئی گھرا جڑ جائیں۔

قانون کے تحت تین طلاقیں تین ماہ میں پوری ہوتی ہیں، خواہ ایک ہی وقت میں دی جائیں، تین ماہ گزر جانے کے بعد تو خدا تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ تین ماہ کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ اگر تین طلاقیں ایک دم دینے پر فوری طور پر طلاق ہو جاتی ہو تو پھر تو یورپ و امریکہ والی طلاق بن جاتی ہے، جو یقیناً اسلامی نہیں۔

اب اصل بات لکھتا ہوں، جو امید ہے کہ آپ من و عن شائع فرمائیں گے اور جواب سے نوازیں گے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

آپ کے کالم میں متعدد بار جواب میں پڑھا کہ تین بار ایک ہی وقت دی گئی طلاق، طلاق ہوگئی، مدت کا ذکر نہیں ہوتا کہ کتنے عرصہ کے بعد طلاق واقع ہوگی، یعنی فوری طلاق ہوگئی، قرآن کریم میں تو خدا تعالیٰ نے طلاق کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور صرف انتہائی صورت میں جب گزارے کی صورت نہ ہو، طلاق کی اجازت دی ہے، اور اس میں بھی تین طلاقیں رکھی ہیں تاکہ تین ماہ کے عرصہ میں احساس ہونے پر رجوع ہو سکے۔

انگریزی حکومت میں (یہ قانون اب بھی ہوگا) اگر کوئی شخص بغیر اطلاع دیئے

ڈیوٹی سے غیر حاضر ہوتا تو اگر چھ ماہ کے اندر واپس آ جاتا تو وہ فارغ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اپنی ملازمت میں ہی رہتا تھا، دہلی میں ایک دوست کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ چھ ماہ کے اندر واپس حاضر ہو جانے سے اس کی ملازمت ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری رہی۔

اسی طرح طلاق کے لئے جو تین ماہ کی مدت ہے اس سے طلاق دینے والے کو اس کے اندر طلاق واپس لینے کا حق ہے، ہاں تین ماہ گزر جانے کے بعد واپسی کی صورت نہیں رہے گی، اگر تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے سے فوراً طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر تو یورپ و امریکہ والی طلاق ہو جائے گی جو یقیناً اسلامی نہیں۔

میری ناقص رائے میں ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دی جانے پر آپ کے جواب میں تین ماہ کی مہلت کا بھی ذکر آنا چاہئے، بصورت دیگر گھر بھی اجڑیں گے اور بچے بھی۔

ج..... شرعی مسئلہ تو وہی ہے جو میں نے لکھا، اور ائمہ اربعہ اور فقہائے امت اسی کے قائل ہیں، آپ نے جو شبہات لکھے ہیں ان کا جواب دے سکتا ہوں، مگر ضرورت نہیں سمجھتا، اگر کسی طرح کی گنجائش ہوتی تو اس کے اظہار میں بخل نہ کیا جاتا، لیکن جب گنجائش ہی نہ ہو تو کم از کم میں تو اپنے آپ کو اس سے معذور پاتا ہوں۔

زہر کھانا قانوناً منع اور شرعاً حرام ہے، لیکن اگر کوئی کھا بیٹھے اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹر یہ لکھ دے کہ اس زہر سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے تو مجرم ڈاکٹر نہیں کہلائے گا، اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے زہر کے اثر اور نتیجہ کو ذکر کر دیا۔

حرمتِ مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار

س..... علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو لمس کرتا ہے شہوت کے ساتھ، لیکن اس کو شہوت پہلے موجود تھی، بعد میں اس نے کسی عالم سے پوچھا پھر اس عالم نے کہا کہ اگر پہلے شہوت موجود ہے تو شہوت کا بڑھنا شرط ہے، پھر اس شخص نے کہا کہ چلو میں کسی اور مسلک کو اختیار کرتا ہوں جس میں حرمتِ مصاہرت لمس سے نہ ہو، پھر تقریباً ایک سال گزرا تو اس شخص نے ہدایہ ثانی اور شرح وقایہ میں وضاحت سے پڑھا کہ شہوتِ لمس وہ معتبر ہے جس سے اس کا ذکر منتشر ہو، اگر ذکر پہلے سے منتشر ہے تو

لمس کی وجہ سے انتشار زیادہ ہو گیا ہو، اب اس نے غور کیا کہ لمس کی وجہ سے انتشار بڑھایا نہیں؟ تو اس کو شبہ نظر آیا اور پہلے کنزالذائق میں صرف یہ پڑھا کہ لمس بشہوت سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، یہ معلوم نہ تھا کہ لمس بشہوت کی تعریف کیا ہے؟ اور میرے دماغ میں صرف یہ تھا کہ لمس بشہوت وہ ہے جو عورت کو لمس کرنے سے مذی نکلے، پھر عالم سے اس بنا پر سوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر شہوت زیادہ ہو، تو اب ہدایہ ثانی پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ لمس بشہوت کی تعریف یہ ہے اور تعریف معلوم ہونے کے بعد عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آ رہا ہے تو اب اس شبہ کا اعتبار کروں یا نہیں؟ کیا اس صورت میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، اور علمائے بھی یہ نہ پوچھا کہ لمس بشہوت کی تعریف آپ کو معلوم ہے؟ اور اب عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آتا ہے تو اس مسئلہ میں علمائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ ایک سال تقریباً سوچنے کے بعد شبہ کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں؟ اب دریافت طلب امور یہ ہیں:

س ۲.....: اگر شبہ کا اعتبار کیا جائے گا تو وہ عورت سے کیسے پوچھے کہ آپ کو شہوت تھی یا نہیں یا عورت کی شہوت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟

س ۳.....: اگر دوسرے مذہب پر کبھی طور پر چلے تو صحیح ہے یا نہیں؟ حالانکہ سارے مذاہب حق ہیں جو بھی آدمی راستہ لے لے۔

ج ۱.....: ”دع ما یریک الی ما لا یریک“ حدیث نبویؐ ہے، جب شہوت کا وجود متیقن ہے اور ازدیاد شہوت میں شبہ ہے تو حلال و حرام کے درمیان اشتباہ ہو گیا، اور مشتبہ کا ترک بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح حرام کا۔

علاوہ ازیں اقرب یہ ہے کہ انتشار آلہ بھی تصور لمس سے ہوا ہوگا، اور لمس سے اس میں زیادتی اقرب الی القیاس ہے، اس لئے نفس کی تاویلات لائق اعتبار نہیں، حرمت ہی کا فتویٰ دیا جائے گا۔

ج ۲.....: مذاہب اربعہ برحق ہیں، لیکن خواہش نفس کی بنا پر ترک مذہب الی مذہب حرام ہے۔ اور اس پر مذاہب اربعہ متفق ہیں، لہذا صورت مسئلہ میں انتقال مذہب کی اجازت

نہیں، هذا ما ظهر لى والله اعلم بالصواب!

عورتوں کے لئے سونے چاندی کا استعمال جائز ہے

س..... پچھلے دنوں ایک ماہنامہ بنام ”حکایت“ میں ایک مضمون پڑھا جس کو پروفیسر رفیع اللہ شہاب نے تحریر کیا تھا! اس مضمون میں پروفیسر صاحب نے ابو داؤد کی چند ایک احادیث کا حوالہ دے کر سونے کے زیورات کو عورتوں پر بھی حرام قرار دے دیا، احادیث کے حوالے پیش خدمت ہیں:

۱:..... حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت یزید نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بھی اپنے گلے میں سونے کا گلو بند پہنا تو قیامت کے دن اسے ویسا ہی آگ کا گلو بند پہنایا جائے گا، اور جو عورت بھی اپنے کانوں میں سونے کی بالیاں پہنے گی تو قیامت کے دن انہیں کی مانند آگ اس کے کانوں میں ڈالی جائے گی۔

۲:..... حضرت حذیفہؓ کی ایک بہن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت! تم چاندی کے زیورات کیوں نہیں پہنتیں کیونکہ تم میں سے جو عورت سونے کا زیور پہنے گی اور اس کی نمائش کرے گی تو قیامت کے دن اسے اس زیور سے عذاب دیا جائے گا۔ (سنن ابو داؤد جلد نمبر ۲ صفحہ نمبر ۴۱۰ مصری ایڈیشن)

مولانا صاحب! مندرجہ بالا احادیث سے تو پروفیسر صاحب کی تحقیق صحیح ثابت ہوئی جب کہ ہمارے علمائے کرام کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے، صحیح احادیث سے فیصلہ فرما کر اس مسئلہ کو واضح فرمائیں۔

ج..... ابو داؤد ج: ۲، ص: ۲۲۵ (مطبوعہ ایچ، ایم، سعید، کراچی) کے حاشیہ میں ہے:

”هذا الحديث وما بعده وكل ما شاكله

منسوخ، وثبت اباحتہ، للنساء بالاحادیث الصریحة

الصحيحة و عليه انعقد الاجماع، قال الشيخ ابن حجر:

النهی عن خاتم الذهب او التختیم به مختص بالرجال
دون النساء، فقد انعقد الاجتماع علیٰ اباحتہ للنساء،
والله تعالیٰ اعلم و علمہ احکم و اتم۔“

ترجمہ:..... ”یہ حدیث، اس کے بعد کی حدیث اور اس
مضمون کی دوسری احادیث منسوخ ہیں، اور سونے کا عورتوں کے
لئے جائز ہونا صریح اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس پر امت
کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، شیخ ابن حجر فرماتے ہیں کہ: ”سونے کی
انگوٹھی اور اس کے پہننے کی ممانعت صرف مردوں کے لئے ہے،
عورتوں کے لئے نہیں، چنانچہ اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ سونے
کا پہننا عورتوں کے لئے جائز ہے۔“

ابوداؤد کی شرح بذل المجہود (ج: ۵، ص: ۸۷ مطبوعہ کتب خانہ تکوینی،
سہارنپور) میں ہے:

”قال ابن رسلان هذا الحديث الذي ورد فيه
الوعيد على تحلي النساء بالذهب يحتمل وجوهاً من
التاويل: احدها انه منسوخ كما تقدم من ابن عبد البر،
والثاني انه في حق من تزينت به وتبرجت واطهرته
والثالث ان هذا في حق من (لا) تؤدى زكواته دون من
اداهها، الرابع انه انما منع منه في حديث الاسورة
والفتحات، لمارائی من غلظه فانه من مظنة الفخر
والخيلاء.“

ترجمہ:..... ”ابن رسلان کہتے ہیں: یہ حدیث جس میں
عورتوں کے سونے کے زیور پہننے پر وعید آئی ہے اس میں چند
تاویلوں کا احتمال ہے، ایک یہ کہ یہ منسوخ ہے، جیسا کہ امام ابن

عبدالبر کے حوالے سے گزر چکا ہے، دوم یہ کہ یہ وعید اس عورت کے حق میں ہے جو اپنی زینت کی عام نمائش کرتی پھرتی ہو، سوم یہ کہ یہ اس عورت کے حق میں ہے جو اس کی زکوٰۃ نہ دیتی ہو، اس کے بارے میں نہیں جو زکوٰۃ ادا کرتی ہو، چہاں یہ کہ ایک حدیث میں کنگنوں اور پازیبوں کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بڑے موٹے موٹے زیور فخر و تکبر کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔“

ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعمال کی ممانعت کی احادیث یا تو منسوخ ہیں یا مؤول ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعمال کی اجازت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور یہ کہ اس پر امت کا اجماع ہے، اب اجازت کی دو حدیثیں لکھتا ہوں:

اَوَّلُ: ”عن علی رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعله فی یمینہ واخذ ذهباً فجعله فی شمالہ ثم قال ان هذین حرام علی ذکور امتی و فی رواية ابن ماجة حل لانا ثمہم۔“

(ابوداؤد ج: ۲، ص: ۲۲۵ نسائی ج: ۲، ص: ۲۸۳، ابن ماجہ ص: ۲۵۷)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لیا، پھر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ میری امت کی عورتوں کے لئے حلال ہیں۔“

دوم: ”عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم لباس

الحریر والذهب علی ذکور امتی واحل لانا ثہم۔“
(ترمذی ص: ۲۰۵ ج: ۱، نسائی ۲۸۲ ج: ۲) وقال الترمذی: وفي
الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وام هاني،
وانس، وحذيفة، وعبدالله بن عمرو، وعمران بن
حصين، وعبدالله بن الزبير وجابر، وابي ریحانة، وابن
عمر، والبراء، هذا حديث حسن صحيح۔“

ترجمہ:..... ”حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ریشمی لباس اور
سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لئے
حلال ہے۔“ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس
باب میں مندرجہ ذیل صحابہؓ سے بھی احادیث مروی ہیں، حضرت عمر،
حضرت علی، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ام ہانی، حضرت انس،
حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت عمران بن حصین،
حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر، حضرت ابوریحانہ، حضرت ابن
عمر، اور حضرت براء رضی اللہ عنہم۔“

منت ماننا کیوں منع ہے؟

س..... بعض لوگوں سے سنا ہے کہ نذر کی شریعت میں ممانعت آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
ج..... حدیث میں نذر سے جو ممانعت کی گئی ہے علماء نے اس کی متعدد توجیہات کی ہیں،
ایک یہ کہ بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے، حدیث میں
اس خیال کی تردید کے لئے فرمایا گیا ہے کہ نذر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں ملتی، دوم یہ کہ
بندے کا یہ کہنا کہ اگر میرے مریض کو شفا ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنا مال
صدقہ کروں گا، یہ ظاہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی ہے، اور یہ عہدیت
کی شان نہیں۔

کعبہ کی نیاز

س..... ”وَالْبُذْنُ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ“ کعبہ کی نیاز کے اونٹ، ہر تفسیر اور ترجمہ میں کعبہ کی نیاز یا کعبہ پر چڑھانے یعنی قربانی کرنے کے اونٹ لکھا ہے، جو ترجمہ ہے: ”وَالْهَدْيُ وَالْقِلَاعُ“ کا، سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف بھی تو غیر اللہ ہے پھر اس کی نیاز کیسے ہو سکتی ہے؟

ج..... کعبہ بیت اللہ ہے اس لئے کعبہ کی نیاز دراصل رب کعبہ کی نیاز ہے۔

کیا نبی کی نیاز اللہ کی نیاز کہلائے گی؟

س..... حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کی نیاز بھی رب کعبہ ہی کی نیاز ہے اسی طرح تمام اولیاء کی نیاز سے پھر کیوں منع کیا جاتا ہے؟

ج..... بہت نفیس سوال ہے، ہدی کے جانور رب کعبہ کی نیاز ہے ان کی نیاز کی جگہ مشاعر حج یعنی حرم شریف ہے، اس لئے مجازاً ان کو کعبہ کی نیاز کے جانور کہا جاتا ہے، بخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرامؑ کے کہ ان کی نیاز اللہ کے لئے شرع میں معہود نہیں اس لئے درمختار میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جو نذریں لائی جاتی ہیں اگر اس سے مقصد وہاں کے فقراء پر صدقہ ہو تو یہ نذر اللہ کے لئے ہے، اس لئے جائز ہے اور اگر خود اولیاء اللہ کی نذر گزارنی مقصود ہو تو یہ حرام ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں، اس کی مثال بیت اللہ کی طرف سجدہ ہے کہ سجدہ تو حق تعالیٰ شانہ کو کیا جاتا ہے اور جہت سجدہ بیت اللہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ جائز نہیں۔

اولیاء اللہ کے مزارات پر نذر

س..... کعبہ کی نیاز کے اونٹ کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر اگر نذر سے مراد وہاں کے فقراء پر تصدق ہو اور ایصال ثواب صاحب مزار کو ہو تو یہ جائز ہے۔ بے شک ربط شیخ اور فیضان شیخ کے حصول کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اور تمام مشائخ میں اس کا معمول ہے، مگر افسوس کہ ہمارے سلسلے میں اس کا فقدان ہے بلکہ منع کیا جاتا ہے،

میں نے نہیں دیکھا اور سنا کہ کسی نے اپنے شیخ کے لئے صدقہ کیا ہو۔ نقد، کھانا، کپڑا کسی قسم کا بھی نہ گھر پر نہ مزار پر اور نہ دوسرے اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کا اہتمام ہے، جب کہ حدیث شریف میں تو عام مؤمنین کی قبور کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح اور بہت سے طریقت کے اعمال جن سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب میں مدد ملتی ہے اور بغرض علاج ہر سلسلے میں رائج ہیں (بدعات کو چھوڑ کر) ہمارے سلسلے میں رائج نہیں، حلقہ بنا کر ذکر کرنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، نماز، روزہ اور دوسرے فرائض و واجبات تو سالک وغیرہ سالک دونوں میں مشترک ہیں، تمام مشائخ اس بات پر متفق ہیں خالی نماز روزہ وغیرہ سے نفس کا تزکیہ اور وصول نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ باطنی اعمال، تصحیح نیت، غنی، توکل، ماسوا سے گریز اور دوسری ریاضت و مجاہدات جو متقدمین میں رائج تھے خصوصاً طعام، کلام، منام، انام کی تقلیل وغیرہ نہ ہو۔ مختصر یہ کہ مشائخ ہیں، خلفاء کی لمبی لمبی فہرستیں ہیں، مریدین کی فوج کی فوج ہے، مگر وہ رُوح نہیں اور نہ وہ آثار کسی میں نظر آتے ہیں، جو مجاہدات سے مرتب ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جب کہ دوسرے سلاسل مثلاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت سے بزرگوں میں وہ صفات دیکھی گئی ہیں جو اس طریق کے لوازم میں سے ہیں، بعد وفات بھی اپنے مریدین اور عقیدتمندوں پر بذریعہ خواب یا مراقبہ یا واقعہ اپنے فیضان جاری رکھتے ہیں اور ان کی نگہداشت کرتے رہتے ہیں اس طرح جیسے ایک چرواہا اپنی بکریوں کی۔

دوسری بات یہ کہ شیخ اور پیر طریقت بننے کے لئے جن شرائط اور اوصاف اور باطنی کمالات کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ تمام مستند کتب تصوف میں لکھا ہے اور خاص طور پر امداد السلوک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ اوصاف شیخ میں نہ ہوں تو اس کا شیخ طریقت بننا حرام ہے، تو جناب یہ باتیں آج کل اکثر مشائخ میں نہیں پائی جاتیں (آپ جیسے کچھ بزرگ یقیناً ان اوصاف کے حامل ہوں گے مگر میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں)۔

ج..... ربط شیخ بذریعہ ایصال ثواب اور بذریعہ زیارت قبور ضرور ہونا چاہئے، یہ کثیر النفع ہے، الحمد للہ اس ناکارہ کو اس کافی الجملہ اہتمام رہتا ہے۔

امداد السلوک کی شرط پر تو آج شاید ہی کوئی پورا اترے، یہ ناکارہ حلفاً عرض کرے کہ اس شرط پر پورا نہیں اترتا تو حانث نہیں ہوگا، اس لئے یہ ناکارہ مشارح حقہ کی طرف محول کرنا ضروری سمجھتا ہے، پہلے تو مطلقاً انکار کر دیتا تھا کہ میں اہل نہیں ہوں لیکن میرے بعض بڑوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم حضرت شیخؒ کی اجازت کی توہین کرتے ہو، تب سے اپنی نااہلی کے باوجود بیعت لینے لگا اور اب تو بلاشبہ اور ڈھیٹ ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے جن میں پیر اور شیخ اس روسیاء جیسے لوگ ہوں، بس وہی قصہ ہے جو تذکرۃ الرشید میں حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ایک ڈاکو کے پیر پنہنے کا لکھا ہے۔

صرف دل میں خیال آنے سے نذر نہیں ہوتی

س..... محترم مولانا صاحب! آپ کے جواب سے کچھ تشفی نہیں ہوتی وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ”جو کچھ تم مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیت کا علم ہو جائے گا“ (سورہ بقرہ: ۲۷۰) نیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔“ لہذا ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ (حوالہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب النیۃ) دوسری جگہ ایک اور ارشاد بھی ہے: ”اور تمہارے چہروں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔“ اور ایک روایت میں ہے، آپ نے سیدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔“

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خلوص نیت کا مقام دل ہے اور چونکہ سائل نے خلوص نیت سے دل میں اس کی منت مانی تھی اور جس کو پورا کرنے کے لئے ابھی تک وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں، مگر اپنے حالات کی وجہ سے معذور ہیں اور خود اس کی ادائیگی نہیں کر سکتی ہیں، لہذا آپ سے اس کا حل پوچھا ہے، مگر آپ کا جواب ہے کہ دل میں خیال کر لینے سے نیت نہیں ہوتی جب تک کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہ کئے جائیں۔

مندرجہ بالا قرآن کی آیت اور دونوں حدیثوں کی روشنی میں آپ کا جواب غیر تسلی بخش ہے، چونکہ سائل نے نیت سرسری نہ تھی اور حقیقی نیت تھی جس کی ادائیگی یا متبادل حل کے

لئے وہ بے چین ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نذر کسی ایسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینے کو کہتے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہ ہو اور چونکہ سائل نے منت مانی تھی چاہے وہ دل میں خیال کر کے کی ہو اس کی ادائیگی ان پر واجب ہو جاتی ہے بصورت دیگر وہ گنہگار ہوتی ہیں۔

دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نذر مت مانا کرو اس لئے کہ نذر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، (حوالہ صحیح مسلم کتاب النذر اور صحیح بخاری کتاب الایمان و النذر) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی نذر لایعنی اور ممنوع ہیں۔ اور اگر میرے سمجھنے میں کچھ غلطی ہے تو میری اصلاح فرمائیں۔

ج..... نذر کے معنی ہیں کسی ایسی عبادت کو اپنے ذمہ لازم کر لینا جو اس پر لازم نہیں تھی، اور ”اپنے ذمہ کر لینا“ زبان کا فعل ہے، محض دل میں خیال کرنے سے وہ چیز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی، جب تک کہ زبان سے الفاظ ادا نہ کرے، یہی وجہ ہے کہ نماز کی نیت کر لینے سے نماز شروع نہیں ہوتی جب تک تکبیر تحریمہ نہ کہے، حج و عمرہ کی نیت کرنے سے حج و عمرہ شروع نہیں ہوتے جب تک کہ تلبیہ کے الفاظ نہ کہے، طلاق کا خیال دل میں آنے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ طلاق کے الفاظ زبان سے نہ کہے، اور نکاح کی نیت کرنے سے نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ ایجاب و قبول کے الفاظ زبان سے ادا نہ کئے جائیں، اسی طرح نذر کا خیال دل میں آنے سے نذر بھی نہیں ہوتی جب تک کہ نذر کے الفاظ زبان سے نہ کہے جائیں، چنانچہ علامہ شامی نے کتاب الصوم میں شرح ملتقی سے نقل کیا ہے کہ ”نذر زبان کا عمل ہے۔“ آپ نے قرآن پاک کی جو آیت نقل کی اس میں فرمایا گیا ہے ”جو تم نذر مانو“ میں بتا چکا ہوں کہ نذر کا ماننا زبان سے ہوتا ہے، اس لئے یہ آیت اس مسئلے کے خلاف نہیں۔

آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ ”اعمال کا مدار نیت پر ہے“ اس میں عمل اور نیت کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیت کرنے سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ عمل میں نیت کا صحیح ہونا شرط قبولیت ہے، لہذا اس حدیث کی رو سے بھی صرف نیت

اور خیال سے نذر نہیں ہوگی جب تک کہ زبان کا عمل نہ پایا جائے۔

دوسری حدیث میں بھی دلوں اور عملوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دل کے خیال کا نام عمل نہیں، البتہ عمل کے لئے دل کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ ”نذر مت مانا کرو“ یہ حدیث صحیح ہے مگر آپ نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ”اس قسم کی نذر لایعنی اور ممنوع ہے“ یہ نتیجہ غلط ہے، کیونکہ اگر حدیث شریف کا یہی مطلب ہوتا کہ نذر لایعنی اور ممنوع ہے تو شریعت میں نذر کے پورا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا، حالانکہ تمام اکابر امت متفق ہیں کہ عبادت مقصودہ کی نذر صحیح ہے اور اس کا پورا کرنا لازم ہے۔

حدیث میں نذر سے جو ممانعت کی گئی ہے علماء نے اس کی متعدد توجیہات کی ہیں، ایک یہ کہ بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے، حدیث میں اس خیال کی تردید کے لئے فرمایا گیا ہے کہ نذر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں ملتی، دوم یہ کہ بندے کا یہ کہنا کہ اگر میرے مریض کو شفا ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا مال صدقہ کروں گا ظاہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی ہے، اور یہ عبدیت کی شان نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ رہتا نہیں تھا

س..... ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقے کے متعلق سیکڑوں واقعات اور احادیث شریف کا ذخیرہ ہے اور دوسری طرف انہیں کتابوں میں اچھا خاصا سامان مثلاً تمیں غلام، سو بکریاں، گھوڑے، خچر، اونٹنیاں وغیرہ کی ملکیت آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے، ابن قیم کی زاد المعاد اور مولانا تھانوی کی نشر الطیب میں اس کی پوری تفصیل ہے، یہ تضاد کیسے رفع ہو؟

ج..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز رہتی نہیں تھی، آتا تھا اور بہت کچھ آتا تھا مگر چلا جاتا تھا، زاد المعاد یا نشر الطیب میں ان چیزوں کی فہرست ہے جو وقتاً فوقتاً آپ کے پاس رہیں، یہ نہیں کہ ہمہ وقت رہیں۔

س..... طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مینڈھا تمام امت کی طرف سے اور ایک اپنی آل اولاد کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص قربانی نہیں کرتا تھا۔

ج..... ”قربانی کیا کرتے تھے“ کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے ایک مینڈھا آپؐ نے قربان کیا اور فرمایا کہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہ کر سکیں۔ مشکوٰۃ شریف ص: ۱۲۷ میں بروایت مسلم حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مینڈھا ذبح فرمایا اور دعا کی یا اللہ قبول فرما محمد کی طرف سے اور آل محمد سے اور امت محمدیہ کی طرف سے، ایک مینڈھے میں تو دو آدمی بھی شریک نہیں ہو سکتے، اس لئے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ہر شخص قربانی نہیں کرتا تھا صحیح نہیں۔

عذر کی وجہ سے دعوت قبول نہ کرنا ترک سنت نہیں

س..... کسی مسلمان کی دعوت طعام بغیر کسی شرعی عذر کے رد کرنا کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام سے کسی کی دعوت کا رد ثابت نہیں بلکہ آپؐ دعوت سے بہت خوش ہوتے تھے، ایک دعوت میں حضرت عائشہؓ کو اصرار کر کے شریک کیا، ایک حجام کی دعوت قبول کرنا بھی آپؐ سے ثابت ہے۔

ج..... قبول دعوت بھی مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اس لئے بغیر عذر کے رد نہیں کرنا چاہئے، البتہ عذر کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، اگر کوئی محض کسی عذر کی وجہ سے معذرت چاہتا ہے تو اس کو معذور قرار دیا جائے گا تارک سنت نہیں۔

میّت کے گھر کا کھانا

س..... میّت کے گھر کھانا اور جو لوگ میّت کے گھر آئیں ان کو کھانا دونوں کو علما منع کرتے ہیں جب کہ بہت سے صحابہؓ اور اہل اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے میں شریک لوگوں کو کھانا کھانا، حضرت ابوذرؓ نے بکری اور حضرت عمران بن حصینؓ نے اونٹ ذبح کر کے کھلانے کی وصیت کی، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک میّت کو ذفن

کر کے اہل میت کے گھر کھانے کو گئے مگر بکری چونکہ مالک کی مرضی کے بغیر ذبح ہوئی تھی اس لئے بغیر کھائے واپس آ گئے۔

ج..... میت والوں کو کھلانے کا تو حکم ہے اس سے منع نہیں کیا جاتا، جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصالِ ثواب کا کھانا کھانا ہے، ”طعام المیت یمیت القلب“ (مردے کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے) حضرت ابو ذرؓ کی وصیت آنے والے مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے سے منع نہیں کیا جاتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس روایت کے نقل کرنے میں صاحب مشکوٰۃ سے تسامح ہوا ہے، مشکوٰۃ میں ”فاستقبلہ داعی امراتہ“ کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے: ”آپ اہل میت کے یہاں کھانے کے لئے گئے“ اصل کتاب میں جو الفاظ منقول ہیں اس کا مفہوم ہے: ”واپسی میں کسی عورت کے قاصد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔“ یہ بلانے والی عورت اہل میت سے نہیں تھی لہذا اس روایت سے میت کے گھر کا کھانا کھانے پر استدلال صحیح نہیں۔

اہل میت کا گھر میں کھانا

س..... آپ نے فرمایا ہے: ”جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصالِ ثواب کا کھانا کھانا ہے، اور حضرت ابو ذرؓ کی وصیت مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے سے منع نہیں کیا جاتا۔“

ا:..... جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو جو لوگ دور سے اور قریب سے جنازے میں شرکت کے لئے آتے ہیں وہ سب مہمان ہی ہوتے ہیں، بعد دفن وہی لوگ اور ان کی عورتیں کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا کیسا ہے؟

ج..... اس کے جواز میں کیا شبہ ہے؟ مگر حکم یہ ہے کہ اہل میت اور ان کے مہمانوں کو دوسرے لوگ کھانا دیں۔

ایصالِ ثواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم

س..... آپ نے فرمایا ”ایصالِ ثواب کا کھانا منع ہے“ میں جب اپنے والدین یا مشائخ کے

ایصالِ ثواب کے لئے کھانا تیار کرنا تو اس میں سے خود بھی کھاتا ہوں اور اپنے ہمسایوں اور کچھ فقراء و مساکین کو بھی دیتا ہوں۔ ابھی عید پر ایک جانور حضور علیہ السلام کی طرف سے ایصالِ ثواب کیا، خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا، کیا یہ سب ناجائز ہوا؟ خانقاہ مشائخ میں جو ہر وقت دیکیں چڑھی رہتی ہیں جس کو عرف میں لنگر کہتے ہیں وہ ایصالِ ثواب ہی کا کھانا ہوتا ہے جس کو بڑے بڑے اولیاء اللہ بڑی رغبت سے کھایا کرتے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کا لنگر، حضرت گنج شکر رحمہ اللہ کا لنگر مشہور ہے، جس پر وہ اپنے مشائخ کی فاتحہ ایصالِ ثواب کیا کرتے تھے، سچے عقیدت مند لنگر کی دال اور سوکھی روٹی کو اپنے گھر کے مرغن کھانوں پر ترجیح دیتے اور تبرک کہتے تھے، شہدائے کربلا کو کھانے اور شربت وغیرہ سے ایصالِ ثواب کرتے ہیں، غنی اور فقیر سب کھاتے ہیں، اور ایصالِ ثواب صرف کھانے ہی سے نہیں بلکہ ہر نیک کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کر کے، ہو سکتا ہے؟ لوگ اپنے مردوں کے ایصالِ ثواب کے لئے درخت لگاتے ہیں، پل، سڑک، کنواں بنواتے ہیں، اس سے غنی فقیر سب مستفید ہوتے ہیں، سو اگر ایصالِ ثواب کا کھانا ناجائز تو ان اشیاء سے استفادہ بھی ناجائز، حضرت سعدؓ نے اپنی ماں کے ایصالِ ثواب کے لئے جو کنواں کھدوایا تھا اس سے بغیر تخصیص غنی فقیر سب مسلمان استفادہ کرتے تھے، جس زمانے کے اعراس جائز تھے وہاں بڑے بڑے مشائخ اولیاء اللہ جاتے تھے اور ایصالِ ثواب کا کھانا کھایا کرتے تھے۔

ج..... ۱:..... ایصالِ ثواب تو اسی طعام کا ہوگا جو مستحقین کو کھلایا جائے، جو خود کھالیا یا عزیز و اقارب کو کھلایا اس کا ایصالِ ثواب نہیں۔

۲:..... قربانی سے مقصود ”اراقۃ الدم“ ہے، جب آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دی تو بشرط قبولیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچ گیا۔ گوشت خود کھالیں یا حتماً جوں میں تقسیم کر دیں یا دعوت کر کے کھلا دیں۔

۳:..... مشائخ کے یہاں لنگر ایصالِ ثواب کے لئے نہیں ہوتے بلکہ واردین اور صادرین کی ضیافت کے لئے ہوتے ہیں اور اس کو تبرک سمجھنا مشائخ سے محبت اور عقیدت کی

بنائے، اس لئے نہیں کہ یہ کھانا چونکہ فلاں بزرگ کے ایصالِ ثواب کے لئے ہے اس لئے متبرک ہے۔ اور اس کھانے پر اپنے مشائخ کا نام پڑھنا بھی ان مشائخ کی نسبت کے لئے ہے گویا اپنے مشائخ کو بھی اس ایصالِ ثواب میں شریک کر لیا گیا ہے اور سب سے اہم تر یہ کہ مشائخ کا عملِ شریعت نہیں کہ اس کی اقتدا لازمی ہو، البتہ ان اکابر سے ہماری عقیدت اور حسن ظن کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے افعال و اقوال اور ان کے احوال کی ایسی توجیہ کریں کہ یہ چیزیں شریعت کے مطابق نظر آئیں، اگر ہم کوئی ایسی توجیہ نہیں کر سکتے تب بھی ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ان بزرگوں کے پیش نظر کوئی توجیہ ہوگی، الغرض ان پر طعن بھی نہ کریں اور ان کے افعال کو شریعت بھی نہ بنائیں۔

ضیافت، ایصالِ ثواب اور مکارمِ اخلاق کا فرق

س..... آپ نے فرمایا ہے کہ ایصالِ ثواب تو اسی کھانے کا ہوگا جو مستحقین کو کھلایا جائے، جو خود کھالیا یا عزیز و اقربا کو کھلایا اس کا ایصالِ ثواب نہیں، اس جواب سے مندرجہ ذیل سوال پیدا ہوتے ہیں:

۱..... بقول حضرت تھانویؒ ایصالِ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیک عمل کیا اس پر ہمیں ثواب ملا، ہم نے درخواست کی کہ الہی اس عملِ نیک کے ثواب کو ہم اپنے فلاں عزیز یا شیخ کو بخشے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”اطعموا الطعام“ یہ حکم مطلق ہے اس میں غنی یا فقیر کی کوئی قید نہیں، اب اگر اس حدیث کے امتثال امر میں اپنے عزیز و اقربا اور دوسرے بزرگوں کو کھانا کھلاؤں اور نیت کروں کہ الہی اس کا ثواب میرے والدین یا شیخ کو ملے تو اس میں کیا شرعی قباحت ہے اور کھانے والوں نے کون سا گناہ کیا؟

۲..... جیسے پہلے سوال میں عرض کیا تھا کہ ایصالِ ثواب کھانے کے علاوہ سڑک بنوا کر، سایہ دار، میوہ دار درخت لگوا کر، پانی کی سبیل لگوا کر یا کنواں وغیرہ کھدوا کر بھی کیا جاتا ہے اور اس سے غنی فقیر سب فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اگر ایصالِ ثواب کا کھانا صرف فقراً اور مساکین کے لئے ہے تو یہ امور بھی صرف ان کے ہی لئے ہونے چاہئیں مگر ایسا نہیں ہے، غنی فقیر سب سائے میں بیٹھتے ہیں، کنویں کا پانی پیتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، راستے میں سبیل

سے پانی پیتے ہیں، حضرت سعد بن معاذؓ کے کنویں سے جو انہوں نے اپنی ماں کے ثواب کے لئے بنوایا تھا سب مسلمان استفادہ کرتے تھے۔

۳..... شریعت کے فقہاء نے جس کھانے کو منع کیا ہے وہ میت کے گھر کا کھانا ہے، اور وہ بھی مکروہ کہا گیا ہے، اور علت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ضیافت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے سو جو کام خوشی کے موقع پر کیا جائے وہ اگر غمی میں ہو تو مکروہ ہے۔ بزرگوں اور اولیاء اللہ کے ثواب کے لئے جو کھانا پکتا ہے وہاں یہ علت نہیں پائی جاتی کیونکہ ان کی وفات کو عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور وہ کوئی غمی کا موقع نہیں ہوتا۔

مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے ”راہ سنت“ کتاب میں اس سلسلے میں جتنے بھی حوالے دیئے ہیں ان سب میں موت سے تین دن کے اندر اندر جو ضیافت ہے وہ مکروہ بتائی گئی ہے، برسوں کے بعد مشائخ یا والدین کے ایصال ثواب کے لئے جو کھانا پکاتے ہیں اس کا کوئی حوالہ نہیں، براہ کرم ان تین اشکالات کا نمبر وار جواب عطا فرمائیں۔

ج..... کھانا کھانا مکارم اخلاق میں سے ہے، مگر نیک کام غرباً کو کھانا کھانا ہے، اسی کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، خود کھاپی لینا یا دولت مند احباب کو کھلا دینا اور نیت بزرگوں کے ایصال ثواب کی کر لینا یہ عقل میں نہیں آتا، ہاں ایک صورت اور ہے اہل حرمین میں مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا ہے تو یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے کیونکہ حجاج ضیوف الرحمن ہیں اور جو مدینہ منورہ میں دعوت کرتا ہے وہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتی ہے کیونکہ زائرین مدینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، پس اس کھانے میں بھی ایصال ثواب کی نیت نہیں ہوتی بلکہ یہ کھانا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھلایا جاتا ہے۔

صدقہ نہیں صلہ رحمی ہے

س..... آپ نے سوال کے دوسرے اور تیسرے حصہ کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا: ”نیک کام غرباً کو کھانا ہے“ بندے کے خیال میں ہر ایک کھانا نیک کام ہے، ”أَطْعِمُوا الطَّعَامَ“ میں غرباء کی تخصیص کہاں ہے؟ ”وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى“ میں

غریب کی تخصیص کہاں ہے؟ غنی فقیر ہر رشتہ دار اس میں آتا ہے۔

ج..... غرباء کو کھانا صدقہ ہے، ذوی القربیٰ کو دینا صلہ رحمی ہے اور عام لوگوں، واردین و صادرین کو کھانا دینا مکارم اخلاق ہے، بزرگوں کے ایصالِ ثواب کے لئے کھانا دینا صدقہ ہے اور علیٰ حبہ کی شرط سب میں ملوث ہے، البتہ بزرگوں کی طرف سے کھانا ضیافت ہے۔
کیا یہ صدقہ میں شمار نہیں ہوگا؟

س..... اس مرتبہ بھی آپ نے سابقہ سوال کے دوسرے اور تیسرے حصہ کا جواب نہیں دیا، غالباً ذہن سے نکل گیا ہوگا اس لئے وہ سوال دوبارہ منسلک کرتا ہوں، آپ نے فرمایا غریبوں کو کھانا صدقہ، رشتہ داروں کو کھانا صلہ رحمی اور عام لوگوں کو کھانا مکارم اخلاق سے ہے۔ محترم! یہ سارے کام صدقہ ہی کے ذیل میں آتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے کاٹنا ہٹانا صدقہ، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا صدقہ اور صلہ رحمی کے ضمن میں بھی آپؐ نے فرمایا: ”صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں سے امیر ہوں یا غریب۔“

ج..... میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ کھانا کھانا مکارم اخلاق میں سے ہے لیکن جو کھانا ثواب کی نیت سے کھلایا جائے اس کا ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں ہے: ”وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا“ گھر والوں کو کھانا بھی صدقہ، دوست احباب کو کھانا بھی صدقہ مگر ان کھانوں کا ایصالِ ثواب کوئی نہیں کرتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کرائی اور فرمایا اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے یہ فرما کر آپؐ باہر تشریف لے گئے واپسی پر پوچھا کہ گوشت سارا تقسیم ہو گیا، عرض کیا گیا کہ صرف ایک ران بچی ہے! آپؐ نے فرمایا سارا بیچ گیا بس صرف یہی ران نہیں بچی۔ الغرض اس ناکارہ کے خیال میں ایصالِ ثواب اس کھانے کا کیا جاتا ہے جو صرف ثواب کی غرض سے کھلایا جائے۔ دوسرے کھانوں میں دوسری اغراض بھی شامل ہو جاتی ہیں خواہ وہ بھی خیر کی اور بالواسطہ ثواب کی ہوں، مگر ان کا ایصالِ ثواب نہیں کیا جاتا، آپ اگر اس کو عام سمجھتے ہیں تو میں منازعت نہیں کرتا، بس یہ بحث ختم۔

کنواں یا سڑک کا ایصالِ ثواب؟

س..... آپ نے فرمایا ”بس یہ بحث ختم“ اس لئے بندہ حکم عدولی تو نہیں کرے گا، تاہم اس کا جواب آپ کے ذمہ رہے گا کہ کھانا صرف غرباء کو کھلا کر ایصالِ ثواب ہوگا ورنہ نہیں تو لوگ ایصالِ ثواب کے لئے جو سڑک بنواتے ہیں، کنواں کھدواتے ہیں، درخت سایہ دار لگاتے ہیں تو کیا ان کو بھی غرباء کے نامزد کیا جائے گا جب ایصالِ ثواب ہوگا یا جو بھی فقیر غنی اس سے فائدہ اٹھائے ایصالِ ثواب ہو جائے گا؟

ج..... یہ فائدہ عامہ کے کام ہیں اور صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ کا ثواب منصوص ہے۔

فرمودہ رسول سو حکمتیں رکھتا ہے

س..... آپ کا ارسال کردہ جواب مل گیا ہے پڑھ کر مکمل مایوسی ہوئی، آپ نے میرے صرف ایک سوال کا جواب تسلیٰ بخش دیا ہے، جس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔

میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ساز سننا کیوں ناجائز ہے؟ یا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آلات کے ساتھ راگ سننا شریعت اور تصوف میں ناجائز ہے، تو آپ کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ بعض بزرگان دین جنہیں ہم اور تاریخ تسلیم کرتی ہے، وہ شریعت اور تصوف کے خلاف کام کرتے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ جو شخص ایک بھی عمل حضور کی سنت اور شریعت کے خلاف کرے وہ مرشد نہیں شیطان ہے، تو گویا آپ نے بالواسطہ طور پر ان تمام بزرگان دین کو جو آلات کے ساتھ محفل سماع سنتے تھے (نعوذ باللہ) ناجائز امور کا مرتکب قرار دیا؟

۲..... محترم علامہ صاحب میں نے سوال کیا تھا کہ ٹیلیوژن یا اور طرح کی چلتی پھرتی تصاویر دیکھنا کیوں منع ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کیونکہ رسولؐ نے تصاویر سے منع فرمایا ہے اور بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، تو محترم بزرگ اس اتنی سی بات کا تو ہمیں پہلے ہی علم تھا مگر تسلیٰ کس چیز کا نام ہے؟ آپ کا علم کیا کسی کو مطمئن کرنے کے لئے نہیں ہو سکتا؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے، مجھے اتنا علم ہے کہ حضورؐ نے ہر بات کے لئے اس کا جواز

بیان فرمایا ہے اور میں وہ جواز جاننا چاہتا ہوں۔

۳:..... میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ ایک کتاب میں یہ تحریر تھا کہ اگر کسی نے اپنے مکان کی عمارت کی بلندی ساڑھے گیارہ فٹ سے زیادہ کی، اس پر خدا کا عذاب ہوا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں، اور اس رسالہ کی تمام روایات مستند نہیں ہیں۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ مستند ہیں یا نہیں؟ یا آپ نے پڑھی ہیں یا نہیں؟ میں نے تو صرف یہی پوچھا تھا کہ آیا یہ درست ہے یا غلط؟

اس سے پہلے میں نے جو خط ارسال کیا تھا اس کے ساتھ ڈاک ٹکٹ بھی تھا واپسی کا، مگر مجھے بیرنگ خط موصول ہوا جس کی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت یہ سوال کیا کہ تم دنیا سے کیا لائے ہو؟ تو صرف میں یہی جواب دوں گا کہ ایک عالم کی گردن پر قرض چھوڑ آیا ہوں، اور اس کے بدلے میں اپنی بخشش مانگوں گا، اگر آپ کو میرا حق رفع کرانا ہے تو اس کے لئے مجھے تلاش کریں بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ باطنی رہنمائی کے لئے کسی بزرگ کو خود تلاش کرو۔

ج:..... آپ کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ خلاف سنت کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا، اس لئے جن بزرگوں کی طرف آلات کے ساتھ راگ سننے کی نسبت کی جاتی ہے یا تو یہ نسبت ہی غلط ہے، یا یہ کہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہوں گے، اس لئے معذور ہیں۔

۲:..... جس شخص کی تسلیٰ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتی، اس کی تسلیٰ میرے بس میں نہیں، ارشادات نبویؐ میں حکمتیں ضرور ہیں، اور بھم اللہ بقدر ظرف معلوم بھی ہیں، لیکن ان کے بغیر تسلیٰ نہ ہونا غلط ہے، الحمد للہ ہمیں ایک بھی حکمت معلوم نہ ہو تب بھی فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو حکمتیں رکھتا ہے۔

۳:..... جب میں واقف ہی نہیں تو صحیح یا غلط کا کیا فیصلہ کر سکتا ہوں۔

۴:..... ہم نے ٹکٹ لگا کر بھیجا تھا، ممکن ہے اُتر گیا ہو، یا اُتار لیا گیا ہو، اگر ایک ٹکٹ کا قرض آپ کی نجات کے لئے کافی ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔

مدارس و مساجد کی رجسٹریشن کا حکم

س..... آج کل جو مدارس دینیہ و مکاتب قرآنیہ اور مساجد کو جو کہ وقف اللہ ہوتے ہیں، رجسٹرڈ کرایا جاتا ہے، تو اس رجسٹریشن سے کیا وہ ادارہ اپنی وقف اللہ کی حیثیت پر باقی رہتا ہے؟ اس رجسٹریشن سے کیا وقف کی حیثیت پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ اس سلسلہ کے درج ذیل شبہات کا جواب مطلوب ہے:

۱..... کیا اس سے وقف اللہ کا تحفظ مزید ہو جاتا ہے؟

۲..... اس سے مسلک کی حفاظت ہو جاتی ہے؟

۳..... کیا اندرون و بیرون کے شرور سے وہ ادارہ اور اس کے متعلقین و متعلقات

محفوظ ہو جاتے ہیں؟

۴..... شوریٰ (یعنی رجسٹرڈ باڈی) کو اخلاص و یکسوئی سے کام کرنے کی سہولت

ہو جاتی ہے؟ جب کہ رجسٹریشن کے عدم جواز کے سلسلہ میں ایک فتویٰ کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔

اس ضمن میں جب حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب زید مجدہ جامعہ

اشرفیہ لاہور، مولانا مفتی زین العابدین زید مجدہ دارالعلوم فیصل آباد، مولانا مفتی عبدالرؤف

صاحب زید مجدہ دارالعلوم کراچی، مولانا مفتی ولی حسن خان ٹوکنی زید مجدہ جامعہ علوم اسلامیہ

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی، سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے درج ذیل تحریری جوابات دیئے:

حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی کا فتویٰ:

س..... مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور ہمارا قدیم مدرسہ ہے، جس کی شوریٰ/

سرپرستان ممبران و اکابرین علمائے ہندوستان رہے ہیں۔ اس وقت بھی بفضلہ تعالیٰ شوریٰ

کے اراکین جید علماء اور معروف دیندار اور خیر تجار ہیں۔ مدرسہ کی اب تک رجسٹریشن نہیں

ہوئی تھی، دارالعلوم دیوبند کے فتنہ کے بعد اراکین شوریٰ اور ہمدردان مظاہر علوم کی رائے

ہوئی کہ مدرسہ مظاہر علوم کو استحکام بخشنے کے لئے اور اندرونی و بیرونی انسانی شرور سے محفوظ

رکھنے کے لئے سبب کے طور پر رجسٹرڈ کرایا جائے، چنانچہ مجلس شوریٰ کے باقاعدہ اجلاس

میں (جو کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم کی بیماری کی وجہ سے نظام الدین میں ہوا) متفقہ طور پر طے پایا کہ مدرسہ مظاہر علوم کی شوریٰ کورجسٹرڈ کرالیا جائے۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے ضابطہ کے مطابق کسی بھی ادارہ کے تین عہدہ داران ضروری ہوتے ہیں، نمبر ۱: صدر، نمبر ۲: سیکریٹری، نمبر ۳: خازن۔ سیکریٹری کی طرف سے رجسٹریشن آفس میں ادارہ کی رجسٹریشن کی درخواست پیش کرنی ہوتی ہے۔

حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم کو سیکریٹری مقرر کیا گیا، چنانچہ ان کے دستخط سے رجسٹریشن کی درخواست داخل کر دی گئی، جس کی کارروائی جاری ہے۔

سائل نے آج سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کرانے والے ماہرین اور وکلاء سے رجسٹریشن ایکٹ اور اس کے تحت رجسٹریشن کرانے یا ہونے والے اداروں کے بارے میں تفصیلات معلوم کیں، یہ تفصیلات بھی لف ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رجسٹریشن سے کسی بھی ادارہ کے کسی بھی وقف کو نقصان پہنچنے کا قطعاً کوئی احتمال نہیں ہے۔ نہ ہی اس میں حکومت کی کوئی مداخلت ہے، بلکہ رجسٹریشن کے بعد ادارہ کی ملکی قانون کے اعتبار سے قانونی حیثیت اس درجہ میں بن جاتی ہے کہ واقعی یہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے۔ اور اگر کبھی اس کو اندرونی یا بیرونی شر سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو ملکی قانون کی طرف سے اس کو تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔

اندریں صورت آپ سے درخواست ہے کہ کیا رجسٹریشن موجودہ حالات میں کرانا شرعاً جائز بلکہ ضروری نہیں ہے؟
از احقر جمیل احمد تھانوی سابق مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، مفتی خانقاہ اشرفیہ تھانہ بھون حال مفتی جامعہ اشرفیہ لاہور یہ عرض کرتا ہے کہ آپ کے استفتاء میں صرف دو چیزیں ہیں انہی کے متعلق تفصیل سے عرض ہے:

۱:..... رجسٹریشن شرعاً ضروری ہے اور نہ کرانے پر گناہ ہو، یہ تو نہیں کہا جاسکتا مگر ناجائز بھی نہیں کہا جاسکتا، جیسے تمام بیع ناموں، ہبہ ناموں، وقف ناموں، اقرار ناموں اور اب ایک طویل عرصہ سے نکاح ناموں کا رجسٹریشن جائز ہے مگر شرعاً ضروری کہ جس کے بغیر

صحیح ہی نہ ہو یا نہ ہونے پر گناہ ہو، نہیں ہے، ہاں ایک قسم کی حفاظت کا قانونی ذریعہ ضرور ہے اور صدیوں سے تمام مسلمانوں کا اس پر تعامل بلا تکبر ہے، اور عرصہ سے تو نکاحوں، مسجدوں، انجمنوں، دینی وغیرہ دینی مدارس، رفاہ عام کے اداروں کی رجسٹریشن کا معمول ہے، جو حفاظت کے لئے نہایت مستحسن ہے، خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ انگریزوں کے جمہوریت کے دلفریب پروپیگنڈہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ دماغوں کو بھی متاثر کر دیا ہے، اکثریت کے بل بوتہ پر یا حکومت کی طرف سے اس کی اعانت پر شخصی قومی بلکہ خدائی اوقاف پر بھی روز روز ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اگر رجسٹریشن سے ان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو چونکہ ہر شخص پر اپنی مملوکیات اور ہر مسلمان پر خدائی مملوکیات یعنی اوقاف کی حفاظت واجب ہے حتیٰ کہ اس کی حفاظت میں: ”من قتل دون ماله فهو شهید“ تک جانے کی بھی اجازت ہے اور رجسٹریشن اسبابِ حفاظت میں سے ہے تو ایک درجہ میں استحصاً ضروری ہو جاتا ہے، خصوصاً اس زمانہ میں کہ جب یہ ڈاکے عام ہو رہے ہیں، مقدمۃ الواجب واجب، کہنے کی بھی گنجائش ہے مگر حفاظت کے طریقے دوسرے بھی ہیں۔

اس کو مداخلت فی الدین کہنا بے اصل ہے، صدیوں سے سب کو تمام رجسٹریوں کا تجربہ ہو رہا ہے کہ رجسٹری سے کسی کی ملک نہ نکاح میں طلاق میں، کسی مسجد و ادارہ میں کوئی مداخلت ہے اور نہ رجسٹری کے قانون میں اس کی گنجائش ہے، ہاں مخالفوں کی مداخلت سے ایک گونہ بچاؤ ہے اور یہ سب چیزوں میں ہے اور سب کے تجربہ سے ہے۔

۲: یہ فتویٰ بہ چند وجوہ ناقابلِ اعتبار ہے:

الف:..... مدرسہ کے مفتی اعظم مولانا مفتی محمود حسن صاحب کے دستخط کے بغیر ہے کسی نا تجربہ کار نوآموز کی اپنی رائے ہے، حقیقت مفتی اعظم سے معلوم کی جاسکتی ہے۔
ب:..... دستخط کرنے والوں میں کوئی فتوے کا ماہر نہیں اس طرح ایرے غیرے کے تو ہزار دستخط بھی کالعدم ہیں۔

ج:..... مولانا محمد یحییٰ خود مدرسہ کے کہنہ مشفق مفتی مدرسہ ہیں برس ہا برس سے کام کرنے والے، وہ کہہ رہے ہیں: ”احقر کو سوالات سے پوری لاعلمی ہے“، لہذا جن امور

پرفتویٰ کی بنیاد ہے اگر وہ صحیح ہوتے تو مدرسہ میں کے برسوں کے مفتی صاحب کے لئے غیر معلوم کیسے ہو سکتے تھے؟

و:..... مفتی محمد یحییٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ”معلوم نہیں واقعہ ایسا ہی ہے یا اور کچھ ہے“ انہوں نے بتا دیا کہ جب تک واقعات کی تحقیق نہ ہو فتویٰ درست نہیں اس لئے دستخط سے معذوری کر دی۔

ہ:..... کوئی بات بغیر ثبوت کے تسلیم نہیں ہو سکتی، جھوٹ کا دعویٰ بغیر ثبوت کے خود جھوٹ بن کر رہ جاتا ہے۔

و:..... لاہور کے اس افسر سے جو اس محکمہ کا خوب ماہر ہے اس کی تحقیق منسلک ہے کہ ”ایسا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مداخلت نہیں ہوتی، بلکہ مخالفوں کے خطرے کا سد باب ہے“ جس سے اس کا ہونا ضروری بات ثابت ہے گو شرعی واجب نہ ہو احتیاطی واجب ہوگا اور برسوں کے سب کے تجربات الگ اور اگر کوئی اندیشہ ہوا تو علیحدگی کی کوشش بھی تو ممکن ہے وقتی مضرات سے تو حفاظت ہوگی۔

ز:..... فتویٰ کا مدار چار نمبروں پر ہے:

اوّل:..... سیکریٹری ہونا جھوٹ ہے، مگر اس کے لئے ان سے ثبوت لیا جاسکتا ہے، اگر نظام الدین میں مجلس شورئہ کا اجتماع اور سب کا ان کو سیکریٹری بنادینا ثابت کر دیا گیا تو یہ دفعہ خود جھوٹ بن کر رہ جائے گی۔

دوم:..... اگر یہ صحیح ہو تو علم و تدبر تو ایک عام مفہوم ہے اس میں اس کے انواع داخل ہیں، علم دین کا مدرسہ بھی داخل ہے اسے جھوٹ کہنا خود جھوٹ ہوگا۔

سوم:..... سوسائٹی انگریزی لفظ ہے جاننے والوں سے مفہوم معلوم کیا جائے بظاہر چند افراد کا مجموعہ ہی تو ہے تو اس کے عموم میں مجلس شورئہ بھی داخل ہے اس کو دینا، اس کے زیر اہتمام مدرسہ کو دینا ہے نہ کہ ان کی ذاتوں کو اور زیر اہتمام وقف ہے تو وقف کو ہی دینا ہوا جھوٹ کیسے ہوا؟

چہارم:..... ادارہ اور سوسائٹی کے معنی میں عام خاص کی نسبت ہے عام ہر خاص

پر مشتمل ہوتا ہے تو جھوٹ کیونکر ہوا؟

پھر انہی نمبروں کی بنیاد پر چند سوالات قائم کئے گئے ہیں:
سوال ۱.....: کا جواب خلاف شرع کیوں ہے جب کہ مجلس شوریٰ اس کی نوع پر
مبنی ہے۔

سوال ۲.....: مداخلت فی الدین کا امکان۔ اب امکان تو ہر کافر بلکہ ہر غیر متدین
حکومت میں ہر وقت ہر مسئلہ میں رہتا ہے آخر ہر حکومت حکومت ہی تو ہے، پھر زندگی ہی
منقطع ہو کر رہ جائے گی۔

مگر ایسے امکانات حکم کے مدار نہیں ہو سکتے خصوصاً جب تجربات خلاف کا اعلان
کر رہے ہیں۔

سوال ۳.....: ٹھیک ہے مگر کذب و ملف کا ثبوت ضروری ہے جو عدالت یا تحکیم
سے ہو سکتا ہے۔

سوال ۴.....: جی ہاں اگر ثبوت شرعی سے فسق ثابت ہو جائے اگر نہ پائے تو جھوٹا
الزام لگانے والوں پر تعزیر لازم ہے۔

سوال ۵.....: جب کہ زید کا کفر یا فسق ثابت ہو اور توبہ نہ کرنا ثابت ہو، اور معاون
کا کفر یا کبیرہ کی مدد اور توبہ نہ کرنا ثابت ہو، ورنہ عدم ثبوت پر الزام سے تعزیر تعذیر ہے۔

ح.....: جن مفتی صاحب کا فتویٰ ہے گو وہ بڑے مفتیوں کے اور ان کی تصدیق
سے خالی ہوتے ہوئے ناقابل اعتبار ہے پھر بھی ”اگر ایسا ہو“ سے مقید ہے اس لئے جب
تک سوال کے مندرجات ثابت نہ ہوں گے یہ فتویٰ ہی نہیں ہے اور اذافات الشرط فات
المشروط۔

ط.....: ناواقف صاحبان کے دستخط اسی دھوکہ پر ہوئے کہ واقعہ ایسا ہے..... اگر
وہ واقعات ثابت نہ ہوئے تو یہ کالعدم ہیں، لہذا کوئی چیز قابل اعتبار نہیں۔

ی.....: جب تک ثبوت عدالت یا تحکیم سے ثابت نہ ہوں ان کا الزام تعزیر کا
مستحق ہے واللہ اعلم۔
جمیل احمد تھانوی

مفتی زین العابدین کا فتویٰ:

الجواب:..... رجسٹریشن حفاظت کا قانونی ذریعہ ہے اور تقریباً تمام علماء بلکہ پوری امت مسلمہ کا اس پر تعامل ہے بریں بنا بلاتر و صورت مسئلہ میں رجسٹریشن کرانا مستحسن امر ہے بلکہ بقول مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہ العالی مقدمۃ الواجب واجب کہنے کی بھی گنجائش ہے۔ فقط

مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی کا فتویٰ:

حامد اومصلیٰ!

دورِ حاضر میں رجسٹریشن کرانا حفاظت کا ایک قانونی ذریعہ ہے، جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اس لئے مساجد و مدارس اور مکاتیب قرآنیہ وغیرہ کو رجسٹرڈ کرانا نہ صرف جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، اور رجسٹرڈ کرانے سے وقف کا وقف ہونا ہرگز متاثر نہیں ہوتا، وقف بدستور وقف ہی رہتا ہے بلکہ اس کی حفاظت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جو شرعاً مطلوب ہے۔ واللہ اعلم۔

مفتی ولی حسن ٹوکنی کا فتویٰ:

الجواب:

دینی اور مذہبی تعلیمی ادارے کی بقا اور استحکام میں رجسٹریشن ممد اور معاون ہوتا ہے اور آئندہ پیش آنے والے نزاعات کا فیصلہ بھی اس سے ہو جاتا ہے، اس لئے جائز ہی معلوم ہوتا ہے، رجسٹریشن ہو جانے کے بعد کے خطرات وہم کے درجہ میں ہیں اس لئے اعتبار نہیں جب کہ تجربہ اور عادت سے ثابت ہے کہ غیر مسلم حکومت کا دخل ادارے پر نہیں ہوتا، اور وہ حسب سابق اپنی آزادی پر برقرار رہتا ہے اس لئے رجسٹریشن کی کاروائی جائز اور قابل لحاظ ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

ولی حسن

دارالافتاء جامعۃ العلوم اسلامیہ

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی ۲۳/ صفر ۱۴۰۶ھ

نوٹ:..... استفتاء چونکہ مظاہر علوم سہارنپور سے متعلق ہے اس لئے اپنی رائے سے ضرور مطلع فرماویں۔

ج..... ان اکابر کے تفصیلی جوابات کے بعد میرے جواب کی چنداں ضرورت نہ تھی، مگر چونکہ آنجناب کا حکم ہے اس لئے تعمیل حکم میں چند کلمات پیش خدمت ہیں:

رجسٹریشن کی حقیقت یہ ہے کہ: ”کسی ادارے کی طے شدہ حیثیت پر حکومت کے باختیار ادارے کی مہر تصدیق ثبت کرانا۔“ تاکہ اس کی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جاسکے، پس جس ادارے کی جو حیثیت بھی ہو وہ رجسٹریشن کے بعد نہ صرف یہ کہ بدستور باقی رہتی ہے، بلکہ جو شخص اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا چاہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے۔

چونکہ فتنہ و فساد کا دور ہے اور بہت سے واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں کہ غلط قسم کے لوگ دینی و مذہبی اداروں کو لاوارث کا مال سمجھ کر ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی اہل ادارہ کو غلط روی پر مجبور کرتے ہیں، کبھی اسی نام سے دوسرا ادارہ قائم کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ عام مسلمانوں کے حق میں انتشار و خلفشار اور اہل دین سے تنفر کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس لئے اکابر کے دور سے آج تک رجسٹریشن کرانے کا معمول بغیر نکیر اور بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے، اور فتنوں سے حفاظت کے لئے رجسٹریشن کرانا بلاشبہ مستحسن بلکہ ایک حد تک ضروری ہے، یہ ”تہجیل“ ہی کی ایک صورت ہے جو ہمیشہ اسلامی عدالتوں میں ہوتی رہی ہے، اور جس کے مفصل احکام فتاویٰ عالمگیری جلد ششم میں موجود ہیں، واللہ اعلم و علمہ اتم وأحکم!

مدرسہ کے چندے کا استعمال

س..... محترم چند باتوں کے متعلق ہر روز سوچتا ہوں اور کوئی بھی فیصلہ کر نہیں سکتا، حق کا متلاشی ہوں، خود مدرسہ جامعہ بنوریہ سے فاضل ہوں اور پشاور یونیورسٹی کا ریسرچ پی ایچ ڈی سکالر ہوں، گاؤں میں مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، جس کے لئے میں نے اپنے زیورات دیئے ہیں، اور مدرسہ زیر تعمیر ہے، چند شکوک و شبہات ہیں، عاجزانہ التماس ہے کہ مندرجہ

ذیل مسائل کے بارے میں، میں کیا کروں؟

س.....۱: مدرسہ کے لئے جو فنڈ ہے یا جو لوگ چندہ دیتے ہیں، ان میں سے میں مدرسہ کے لئے رسید بک، یا لیٹر ہیڈ وغیرہ بنا سکتا ہوں؟

س.....۲: مدرسہ کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات کے لئے میں مدرسے کی اس رقم سے کچھ اکرام مثلاً چائے یا کھانا وغیرہ کھلا سکتا ہوں؟

س.....۳: مدرسہ کے لئے اپنا علیحدہ راستہ ہے، جو ایک ندی سے گزرتا ہے، کیا اس ندی پر پل مدرسہ کی رقم سے تعمیر کر سکتا ہوں، جب کہ وہ راستہ صرف مدرسہ کا ہے؟

س.....۴: فی الحال مجھے پشاور یونیورسٹی میں سروس مل سکتی ہے، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں سروس نہیں کروں گا، صرف مدرسہ میں پڑھاؤں گا، میں، میرے بھائی اور والد صاحب (علمی خاندان ہے) ہم اکٹھے رہتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میرے اور میری بیوی کے اخراجات پورے کرتے ہیں، اگر بالفرض مجھے ضرورت پڑے تو میں مدرسہ کے فنڈ سے اپنے لئے تنخواہ مقرر کر سکتا ہوں؟ اگر کر سکتا ہوں تو کتنا لینا جائز ہوگا؟

مترجم! فکر آخرت کی وجہ سے ہر وقت سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے نام پر کام شروع کروں اور وہ میرے لئے ہلاکت کا سامان بن جائے، اس لئے آپ سے رابطہ رکھوں گا تاکہ صحیح طریقے پر چل سکوں۔

ج.....۱: بنا سکتے ہیں، مگر اس لیٹر ہیڈ کو اپنی ذاتی ضروریات کے لئے استعمال نہیں کر سکتے، صرف مدرسہ کے کاموں کے لئے استعمال ہونا چاہئے، اور اگر ذاتی ضروریات کے لئے آپ کو اس کی ضرورت ہو تو اپنا الگ لیٹر ہیڈ بنائیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مدرسہ کی وہ رقم زکوٰۃ فنڈ کی نہ ہو۔

ج.....۲: مدرسہ کے عام چندہ سے نہیں کر سکتے، البتہ خاص اسی مقصد کے لئے چندہ جمع کیا گیا ہو اس سے کر سکتے ہیں۔

ج.....۳: کر سکتے ہیں۔

ج.....۴: تنخواہ مقرر کر سکتے ہیں، اور اس کے لئے چند دیندار اور ذی فہم لوگوں کو مقرر کر دیا جائے، جن سے آپ مشورہ کر سکیں۔

کفار اور منافقین سے سختی کا مصداق

س..... ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کی شق اول پر کما حقہ عمل فرمایا مگر شق ثانی یعنی منافقین کے ساتھ اس کے برعکس نرمی اور شفقت فرمائی، بظاہر یہ بات آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔

ج..... کفار کے مقابلہ پر غلظت سیف و سنان کے ساتھ تھی اور منافقین کے ساتھ باللسان تھی، جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی نرمی فرماتے ورنہ سختی، چنانچہ روح المعانی میں ہے کہ ایک جمعہ کے موقع پر آپؐ نے نام لے لے کر منافقوں کو مسجد سے نکلوا دیا۔

”قم یا فلان فانک منافق۔ قم یا فلان فانک منافق“ رئیس المنافقین سے نرمی فرمانا اس کے صاحبزادے کی دلجوئی اور دیگر منافقین کو اخلاق کی تلوار سے کاٹنے کے لئے تھا۔

”قریب تھا کہ انبیاء ہو جاتے“ کا مفہوم

س..... حدیث شریف میں ہے کہ ایک وفد کے لوگ آپؐ کے پاس آئے، ان کے اوصاف سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”عجب نہیں انبیاء ہو جائیں۔“ اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ بھی غالباً ایسا ہی فرمایا تھا کہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، سوال یہ ہے کہ جب آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں تو ”انبیاء ہو جائیں“ یا ”نبی ہو جاتے“ سے کیا مراد ہے؟

ج..... ”عجب نہیں کہ انبیاء ہو جائیں“ یہ ترجمہ غلط ہے، حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں: ”حکماء علماء کا دوا من فقہہم ان یكونوا انبیاء“ صاحب علم، صاحب حکمت لوگ ہیں قریب تھا کہ اپنے فقہ کی وجہ سے انبیاء ہو جاتے۔ عربی لغت میں یہ الفاظ کسی کی مدح میں انتہائی مبالغے کے لئے استعمال ہوتے ہیں حقیقت کے خلاف استدلال کرنا صحیح نہیں، کیونکہ ان کا زندہ رہنا ناممکن تھا تو نبی ہونا بھی ناممکن ہوا۔ اگر نبوت مقدر ہوتی تو ان کو بھی زندہ رکھا جاتا مگر چونکہ ان کی نبوت ناممکن تھی اس لئے ان کی زندگی میں مقدر نہ ہوا۔ صاحبزادہ گرامی کے بارے میں فرمایا تھا: ”اگر ابراہیمؑ زندہ ہوتے تو صدیق نبی ہوتے۔“ یہ روایت بھی

بہت کمزور ہے، پھر یہاں تعلیق بالمحال ہے، یہ بحث میرے رسالے ”ترجمہ خاتم النبیین“ میں صفحہ: ۲۷۷، ۲۷۸ پر آئی ہے، اس کو یہاں نقل کرتا ہوں:

”اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیمؑ کی زیارت کی ہے؟ فرمایا: ”مات صغیراً، ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنہ، ولكن لا نبی بعده.“ یعنی وہ صغریٰ ہی میں خدا کو پیارے ہو گئے تھے، اور اگر تقدیر خداوندی کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ کے صاحبزادہ گرامی حیات رہتے، مگر آپ کے بعد نبی ہی نہیں (اس لئے صاحبزادے بھی زندہ نہ رہے)۔

(صحیح بخاری باب من سمي بأسماء الانبياء ج: ۲ ص: ۹۱۴)
اور یہی حضرت ملا علی قاریؒ نے سمجھا ہے، چنانچہ وہ موضوعات کبیر میں ابن ماجہ کی حدیث: ”لو عاش ابراہیم... الخ“ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”الا ان فی سندہ ابوشیبۃ ابراہیم بن عثمان الواسطی، وهو ضعیف لکن له طرق ثلثة یقوی بعضها بعضا، ویشیر الیہ قولہ تعالیٰ: ”ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین.“ فانہ یؤمی بانہ لم یعش له ولد یصل الی مبلغ الرجال، فان ولده من صلبه یقتضی ان یکون لب قلبه، کما یقال: ”الولد سر لایبہ.“ ولو عاش وبلغ اربعین، وصار نبیاً لزم ان لا یکون نبیاً خاتم النبیین.“ (موضوعات کبیر حرف ”لو“ ص: ۶۹ مطبوعہ مکتبائی قدیم)

ترجمہ:..... ”اس حدیث کی سند کا ایک راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان الواسطی ضعیف ہے، تاہم اس کے تین طرق ہیں، جو ایک دوسرے کے مؤید ہیں، اور ارشاد خداوندی: ”.... و خاتم النبیین“ الخ بھی اسی جانب مشیر ہے، چنانچہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا کوئی صاحبزادہ زندہ نہیں رہا، جو بالغ مردوں کی عمر کو پہنچتا، کیونکہ آپ کا بیٹا، آپ کی صلب مبارک سے تھا، اور یہ امر اس کو مقتضی تھا کہ وہ آپ کا ثمرہ ادل (یعنی آپ کے محاسن و کمالات کا جامع) ہوتا، جیسا کہ مثل مشہور ہے: ”بیٹا باپ پر ہوتا ہے۔“ اب اگر وہ زندہ رہتا اور چالیس کے سن کو پہنچ کر نبی بن جاتا تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خاتم النبیین نہ ہوں۔“

ملاً علی قاریؒ کی تصریح بالا سے واضح ہو جاتا ہے کہ:

الف:..... آیت خاتم النبیین میں ختم نبوت کے اعلان کی بنیاد فی اُبُوت پر رکھ کر اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد ہمیں کسی کو نبوت عطا کرنا ہوتی تو ہم آپ کے فرزندان گرامی کو زندہ رکھتے، اور انہیں یہ منصب عالی عطا فرماتے، مگر چونکہ آپ پر سلسلہ نبوت ختم تھا، اس لئے نہ آپ کی اولاد زریہ زندہ رہی، نہ آپ کسی بالغ مرد کے باپ کہلائے۔

ب:..... ٹھیک یہی مضمون حدیث: ”لو عاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیاً“ کا ہے، یعنی آپ کے بعد اگر کسی قسم کی نبوت کی گنجائش ہوتی تو اس کے لئے صاحبزادہ گرامی کو زندہ رکھا جاتا، اور وہی نبی ہوتے، گویا حدیث نے بتایا ابراہیمؑ اس لئے نبی نہ ہوئے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند تھا، یہ نہ ہوتا تو وہ زندہ بھی رہتے اور ”صدیق نبی“ بھی بنتے۔“

سینہ نبوی کی آواز

س..... ایک روایت میں ہے کہ بوقت نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے بہ جوش و خروش ہانڈی کے ابلنے کی سی آواز بہت زور شور سے آتی تھی، اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ یہ آواز ایک میل تک مسموع ہوتی تھی، یہ حدیث بظاہر درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضورؐ رات کو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام بھی ایسی آواز میں فرماتے تھے کہ سونے والا جاگے نہیں اور جاگنے والا سن لے، جو آواز ایک میل تک مسموع ہو تو آس پاس والوں کا کیا حال ہوگا؟ بچوں کے تو کان بھی پھٹ سکتے ہیں اور نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ج..... ایک میل سے مسموع ہونے کی بات تو پہلی دفعہ آپ کی تحریر میں پڑھی ہے، میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی، سند کے بارے میں کیا عرض کروں؟

منہ پر تعریف کرنا ہر ایک کے لئے ممنوع نہیں

س..... حدیث شریف میں ہے کہ منہ پر تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈال دو، جب کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی شان میں قصیدے سنے ہیں، ایک قصیدے پر حضور علیہ السلام نے کعب بن زہیر کو خوش ہو کر اپنی چادر مبارک عطا فرمائی جو بعد میں حضرت معاویہؓ نے ان سے بیس ہزار درہم میں خرید لی۔

ج..... ہر شخص کے احوال مختلف ہیں، منہ پر مٹی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا نفس نہ بگڑ جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا دور دور تک بھی احتمال نہیں، پھر ایک شخص جس کے قتل کا حکم فرما دیا وہ اظہارِ امان و عقیدت کے قصیدہ پڑھتا ہے، بجا طور پر وہ انعام کا مستحق ہے۔

کیا توبہ سے قتل عہد معاف ہو سکتا ہے؟

س..... ”مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا..... الخ“ اس آیت میں قتل عمد کی سزا ہمیشہ جہنم میں رہنا ظاہر کرتا ہے، اور سورہ فرقان میں ”وَالَّذِينَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِلَّا مَنْ تَابَ“ یہاں

توبہ کے معافی کا وعدہ ہے، کیا پہلی آیت اس آیت سے منسوخ ہے؟
ج..... پہلی آیت اہل ایمان کے بارے میں ہے اور یہ رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے:
”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ...“ اور سورہ فرقان کی آیت: ”وَمَنْ تَابَ...“ کفار کے
بارے میں ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کی حالت میں ان جرائم کا ارتکاب کیا پھر کفر و شرک
سے تائب ہو گئے، ان کے کفر کی حالت کے جرائم پر مواخذہ نہیں ہوگا۔

بعض عوارض کی وجہ سے مفضول عبادت افضل سے بڑھ جاتی ہے

س..... ایک کتاب میں ایک قول میری نظر سے گزرا، کتاب اور مصنف کا نام یاد نہیں، مفہوم
یہ تھا کہ اشراق کی نماز کے لئے طلوع آفتاب تک بیٹھنے سے ہوا خوری اور صبح کی سیر زیادہ بہتر
ہے۔ یہ بات اس نالائق پر بہت گراں گزری ہے، علامہ عبدالوہاب شمرانی نے طبقات
الکبریٰ میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالغفار قوسیؒ اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی اتباع میں کدو کی قاشیں انگلی سے تلاش کر کر کے کھانے کے
لئے نکال رہے تھے، انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند
تھا اور اس طرح آپ قاشیں تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ بیٹے نے کہا ابا! مجھے تو کدو بہت
گند ا لگتا ہے۔ یہ بات سن کر آپ کو اتنی غیرت آئی کہ اسی وقت تلوار سے بیٹے کا سرتن سے
جدا کر دیا۔ حالانکہ یہ کوئی شرعی خلاف ورزی نہیں تھی، حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ
اختیار کرنا محبت کی بات ہے کوئی شرعی حکم نہیں۔

ایک طریقہ نفل عبادت کا جو حضور علیہ السلام سے متفقہ منقول ہے اس کے مقابلے
میں اپنی ایک تجویز پیش کرنا اور اس کو افضل بتانا اس کی برائی صاحبان علم پر مخفی نہیں۔ یقیناً یہ
ملفوظ بہت سے علماء اور مشائخ نے بھی کہیں پڑھا ہوگا اور لکھنے والا بھی عالم فاضل ہوگا، کیا
اچھا ہوتا اگر حاشیہ میں اس کی تاویل بھی لکھ دیتا تا کہ مجھ جیسے کم فہم لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ
ہوتے۔ اور تاویل کے بارے میں کیا عرض کروں ایک واقعہ سن لیجئے! حضرت عمر فاروقؓ
کے پوتے حضرت بلال سے روایت ہے کہ میرے والد عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث سنائی

کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کے حق سے محروم مت کرو۔“ میرے منہ سے بے اختیار یہ لفظ نکل گیا کہ ”میں تو اپنی بیوی کو مسجد میں نہ جانے دوں گا۔“ اس پر والد نے مجھے بڑی غضبناک نظروں سے دیکھا اور کرخت آواز میں کہا: ”تجھ پر خدا کی لعنت میں تجھے رسول اللہ کا حکم سناتا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے۔ (جامع البیان العلم وفضلہ علامہ ابن عبد البر اندلسی) حالانکہ اس کی بڑی معقول تاویل ہو سکتی تھی اور اب بھی اس تاویل کی بنا پر عورتیں مسجد میں نہیں جاتیں۔ لیکن بات وہی غیرت ادب اور محبت و عقیدت کی ہے اور فقیر درویش تو سراپا نیاز و ادب ہوتے ہیں جناب کا اس بارے میں کیا تاثر ہے؟

ج..... آپ نے جتنے واقعات نقل کئے ہیں وہ غیر متعلق ہیں، اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عبادت جو کہ منصوص ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن بعض عوارض کی وجہ سے دوسری چیز اس سے بڑھ جاتی ہے، اس میں نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے معارضہ ہے کہ اس پر آنجناب کے ذکر کردہ واقعات کو لاگو کیا جائے اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کا رد کرنا ہے اور یہ اصول ہے کہ بعض اوقات مفضل عبادت عوارض کی وجہ سے افضل سے بڑھ جاتی ہے اور شریعت میں اس کی بے شمار نظائر موجود ہیں۔

رزق کے اسباب عادیہ اختیار کرنا ضروری ہے

س..... ”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ جب سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے تو ہر سال سیکڑوں لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں؟ اور یہ اموات ساری غریب ملکوں ہی میں کیوں ہوتی ہیں؟ مثلاً ایتھوپیا، سوڈان اور دوسرے افریقہ کے غریب ممالک۔ برطانیہ، امریکہ اور فرانس یا یورپ کے دوسرے مالدار ملکوں میں لوگ بھوک سے کیوں نہیں مرتے؟ قحط آسمانی بلا ہے مگر اس میں بھی غرباء کی جانیں جاتی ہیں، مالدار لوگ کسی نہ کسی صورت سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں۔ ان مشاہدات سے معلوم ہوا کہ یہ آیت اسباب معیشت سے مشروط ہے کہ جس نے اپنے حصولِ رزق کے مروجہ زمانہ اسباب اختیار کئے اللہ اس کو رزق ضرور بھیجے گا۔

ج..... آپ کی رائے صحیح ہے، رزق کے اسباب عادیہ کا اختیار کرنا بہر حال ضروری ہے الا یہ کہ اعلیٰ درجہ کا توکل نصیب ہو۔ پرندے اور چرندے اسباب رزق اختیار کرتے ہیں، تاہم ان کو اختیار اسباب کے ساتھ فطری توکل بھی نصیب ہے۔

شریعت نے اسباب کو مہمل نہیں چھوڑا

س..... ”وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ“ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا: ”آپ کی رائے صحیح ہے۔“ کیا سلف نے بھی اس رائے کے بارے میں کچھ کہا ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ جس نے قرآن پاک کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا اس نے..... اس لئے جب کسی بزرگ سے اس رائے کی تصدیق ہو جائے گی تو پھر یہ اپنی رائے نہ رہے گی اور اس وعید کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔

ج..... صحیح بایں معنی ہے کہ شریعت نے اسباب کو مہمل نہیں چھوڑا ہے، اگرچہ اسباب، اسباب ہیں ارباب نہیں، رزق تو سب کا اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے لیکن ہماری نظر چونکہ اسباب سے بالاتر نہیں جاتی اس لئے ہمیں رزق بذریعہ اسباب طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور رزق کو بظاہر مشروط بہ اسباب رکھا ہے، ورنہ اس کی مشیت کے بغیر نہ اسباب، اسباب ہے اور نہ روزی کا حصول اسباب کا مہوون منت ہے۔

نمرود کے مہوت ہونے کی وجہ

س..... ”فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ“ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ یہ بات سن کر نمرود کچھ جواب نہ دے سکا حالانکہ جیسے پہلے جواب دے چکا تھا ویسا جواب دینے کی یہاں بھی گنجائش تھی، پوچھنا یہ ہے کہ وہ گنجائش کیا تھی؟ پہلے سوال کے جواب میں تو اس نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک مجرم کو آزاد کر دیا، دوسرے سوال میں کیا کہہ سکتا تھا؟

ج..... ایک گنوار کا لطیفہ ہے کہ اس نے کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھا: ”بابو جی زمین کا بیج (مرکز) کہاں ہے؟“ جواب نفی میں ملا، گنوار کہنے لگا کہ تم نے خواہ مخواہ اتنا پڑھ لکھ کر سب

ڈبودیا، اتنی بات تو مجھ گنوار کو بھی معلوم ہے، بابو جی نے پوچھا: ”وہ کیسے؟“ اس نے ہاتھ کی لاٹھی سے ایک گول دائرہ بنایا اور اس کے درمیان لاٹھی گاڑ کر کہنے لگا: ”یہ ہے زمین کا درمیان، اگر یقین نہ آئے تو ناپ کر دیکھ لو۔“ اس کو معلوم تھا کہ نہ کوئی پیمائش کر سکے اور نہ اس کے دعوے کو توڑ سکے گا۔

نمرود بھی اگر اس گنوار کے مسلک پر عمل کرتا تو کہہ سکتا تھا کہ آفتاب کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تیرا رب اب اس کو مغرب سے نکال کر دکھائے۔ لیکن اس کو یہ دعویٰ ہانکنے کی جرأت نہیں ہوئی کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ جو مالک مشرق سے نکالتا ہے وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اگر میں نے یہ دعویٰ کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب مغرب سے نکال کر دکھا دے، ”فبہت الذی کفر“۔

اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا

س..... حدیث شریف میں اللہ کے خوف سے رونے پر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے وغیرہ۔ جب کہ اللہ کی محبت، اشتیاق، طلب اور اس کے ہجر میں رونے کی کوئی حدیث یا فضیلت نظر سے نہیں گزری، اوروں کا حال تو معلوم نہیں، بندہ اپنی حالت عرض کرتا ہے کہ خوف سے تو پوری زندگی میں کبھی رونا نہیں آیا، البتہ اس کی یاد، محبت اور ذکر کرتے وقت بے اختیار رونا پہلے تو روز کا معمول تھا (ایک حالت گریہ طاری تھی) اور اب بھی اتنا تو نہیں مگر پھر بھی گریہ طاری ہو جاتا ہے، قرآن پاک سن کر، کوئی رقت آمیز واقعہ سن کر، کوئی ہجر و فراق اور محبوب کی بے اعتنائی کا مضمون سن کر، اپنی حسرت دریافت کا روز نامچہ پڑھ کر، کیا کوئی حدیث اس کے متعلق بھی ہے؟

ج..... یہ تو ظاہر ہے رونا کئی طرح کا ہوتا ہے، محبت و اشتیاق میں رونا اور خوف و خشیت سے رونا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اول الذکر مؤخر الذکر سے اعلیٰ و ارفع ہے، پس جب مفضل کی فضیلت معلوم ہوگئی تو افضل کی اس سے خود بخود معلوم ہو جائے گی، مثلاً: شہداء کے جتنے فضائل احادیث میں ذکر کئے گئے ہیں، صدیقین کے بظاہر اتنے نہیں ملتے، مگر سب جانتے ہیں کہ صدیقین شہداء سے افضل ہیں، پس جو فضائل شہداء کے ہیں صدیقین کے ان سے اعلیٰ و

ارفع ہیں۔ علاوہ ازیں خشیت الہی سے رونے کی فضیلت اس بنا پر بھی ذکر کی گئی ہے کہ بندے کی حالتِ ضعف و ناکارگی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ خشیت الہی سے روئے، اس لئے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہِ بے چون و چگون کے لائق پوری زندگی کا ایک عمل بھی نظر نہیں آتا، بندہ اپنی بے چارگی کی بنا پر بالکل صفر اور خالی ہاتھ نظر آتا ہے، خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کے انبار در انبار ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں نیکی ایک بھی ایسی نہیں جو اس بارگاہِ عالی کے شایانِ شان ہو، اور جس کے بارے میں بندہ جرأت کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ نیکی لایا ہوں۔ ایسی حالت میں عشق و محبت کے سارے خیالات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور سوائے خوف و خشیت کے کچھ پلے نہیں رہتا، گویا خوف سے رونے کی فضیلت جن احادیث میں آئی ہے ان میں۔ واللہ اعلم۔ یہ رمز ہے کہ بندے کو ”ایازِ قدرِ خویش بہ شناس“ پر نظر رہے اور عشق و محبت کے دعوؤں سے مغرور نہ ہو جائے۔

صنفِ نازک کا جوہرِ اصلی

س..... مولانا صاحب! آج کل ہر طرف عریانی، فحاشی اور بے حیائی کے مناظر اور مظاہرے عام ہو رہے ہیں، کبھی کسی عنوان سے اور کبھی کسی عنوان سے صنفِ نازک کے جوہرِ اصلی، شرم و حیا اور عفت و عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے، لیکن اس بے حیائی کے خلاف کوئی آواز نہیں اُٹھاتا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں اُمت کی راہ نمائی فرمادیں، نوازش ہوگی۔

ج..... کسی زمانے میں شرم و حیا، صنفِ نازک کا اصل جوہر، انسانی سوسائٹی کی بلند قدر، اسلامیت کا پاکیزہ شعار اور مشرقی معاشرے کا قابلِ فخر امتیازی نشان سمجھا جاتا تھا۔ اول تو انسان کی فطرت ہی میں عفت، حیا اور ستر کا جذبہ ودیعت فرمایا گیا ہے (بشرطیکہ فطرتِ مسخ نہ ہوگئی ہو)، پھر مسلمانوں کو اپنے محبوبِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم (بائساننا هو و أمهاتنا وأرواحنا) کے یہ ارشادات یاد تھے:

ا:..... چار چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں: حیا، خوشبو کا استعمال، مسواک اور

(ترمذی)

نکاح۔

۲..... ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر ”لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ“ کہنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا، ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔

۳..... حیا سراپا خیر ہے۔ (بخاری و مسلم)

۴..... حیا، ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں (لے جانے والا) ہے، اور بے حیائی، بے مروّتی ہے اور بے مروّتی جہنم سے ہے۔ (مسند احمد، ترمذی)

۵..... ہر دین کا ایک امتیازی خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا خلق حیا ہے۔

(موطا مالک، ابن ماجہ، بیہقی)

۶..... حیا اور ایمان باہم جکڑے ہوئے ہیں، جب ایک کو اٹھادیا جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ (اور ایک روایت یہ ہے کہ) جب ایک سلب کر لیا جائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔

انسانی فطرت اور نبوی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ مسلمانوں میں حیا، عفت اور پردے کا عقیدہ جزو ایمان تھا، خلافِ حیا معمولی حرکت بھی مذہبی اور سماجی جرم اور سنگین جرم سمجھی جاتی تھی، لیکن مغربی تہذیب کے تسلط سے اب یہ حالت ہے کہ شاید ہمیں معلوم بھی نہیں کہ شرم و حیا کس چیز کا نام ہے؟ مردوں کی نظر اور عورتوں کی حرمت و آبرو سے پہرے اٹھادیئے گئے ہیں، سرِ بازار عورتوں کو چھیڑنے، اور بھری بسوں میں عورتوں کے بالوں سے کھیلنے کی خبریں ہم سبھی پڑھتے ہیں۔ سرِ شام کراچی، لاہور، پنڈی کے بازار عریانی اور فحاشی میں پیرس کو شرماتے ہیں۔ تعلیمی اداروں سے سینما تک مرد و عورت کے آزادانہ اختلاط اور جنسی محرکات کا طوفان برپا ہے۔ مخصوص ملازمتوں کے لئے مرد و عورت کے برہنہ معائنے ہوتے ہیں، کیا ہمارے اس گندے معاشرے کو دیکھ کر یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت خیر الاُمم ہے، جسے تمام عالم کی روحانی قیادت سونپی گئی تھی؟

ہمارے ایمانی اقدار کا جو بچا کچھا اثنا شانہ ان طوفانی موجوں کی لپیٹ میں آنے سے

محفوظ رہ گیا تھا، اس کے بارے میں ہمارے ناخدا یا ان قوم کس ذہن سے سوچتے ہیں؟ اس کا

اندازہ ذیل کی اخباری اطلاع سے کیجئے:

”خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا جائے“

سینٹا گو ۱۶ اپریل (اے پ، رائٹر) خاندانی منصوبہ بندی کو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں میں منصوبہ بندی سے متعلق شرم و حیا کا پردہ چاک کرنے کے لئے مؤثر اقدامات کئے جانے چاہئیں۔ یہ بات یہاں والدین کی بین الاقوامی کانفرنس میں کہی گئی، اس موقع پر پاکستان کے خاندانی منصوبہ بندی کے کمشنر مسٹر انور عادل نے کہا کہ ضبط تولید کے لئے مانع حمل ادویات کا استعمال چوری چھپے کیا جاتا ہے، جو غلط ہے، اور اس طریقے کو ختم کیا جانا چاہئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضبط تولید کے موضوع پر واضح طور پر اور معاشرے میں ہر جگہ کھلم کھلا تبادلہ خیال کیا جانا چاہئے۔ مسٹر عادل نے والدین کی آٹھویں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ اپنے خاندان کی توسیع کی روک تھام کے لئے ضبط تولید کے خواہش مند ہیں، لیکن وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اگر انہیں خاندانی منصوبہ بندی کے ہسپتال میں دیکھا گیا تو ان کے لئے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ضبط تولید کے لئے ہر ممکن آسانیاں اور مانع حمل اشیاء فراہم کی جائیں۔“ (روزنامہ ”جنگ“ کراچی ۱۸ اپریل ۱۹۶۷ء)

جس اہم مقصد کی کامیابی کے لئے شرم و حیا کا پردہ چاک کرنے اور ایمان و اخلاق کی قربانی دینے کی پُر زور دعوت سے ”بین الاقوامی کانفرنس“ کو مشرف فرمایا جاتا ہے اس کے بدترین نتائج پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔

”مغربی عورت کو ایک نئے مسئلے کا سامنا“

”ہیمبرگ ۱۴ اپریل (پ پ ۱) مانع حمل گولیوں کے استعمال سے عورتوں کی جنسی خواہش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ معاشرتی اور سیاسی میدان میں مساوی حقوق حاصل کرنے کے بعد اب عورت جنسی معاملات میں بھی اخلاقی روایات کو پس پشت ڈال کر مرد جیسا کردار انجام دینے کے لئے بے چین ہے۔ یہ مسئلہ آج کل مغربی جرمنی کے ڈاکٹروں، سائنس دانوں اور ماہرین نفسیات و جنسیات کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جرمن اور امریکن ماہرین کی حالیہ تحقیقات سے واضح ہوتا ہے کہ مانع حمل گولیاں استعمال کرنے والی عورتوں میں ایک تہائی سے زائد عورتوں کی جنسی خواہش میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے حتیٰ کہ بعض عورتوں کو اپنے بھڑکتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کے لئے ڈاکٹروں سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ سوسائٹی آف فیملی پلاننگ کے سائنس دانوں، جرمن ماہرین جنسیات و پیدائش دونوں اس نتیجے سے متفق ہیں۔ ہیمبرگ کے ڈاکٹر ہرٹا اسٹول نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جدید دور کی عورت اپنے شوہر کے جذبات بھڑکانے کے نئے طریقے استعمال کر رہی ہے۔ یہ تمام ماہرین اس امر پر متفق ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب عاشق ہونا اور محبت میں پیش قدمی کرنا صرف مردوں کا حق نہ ہوگا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ عورتیں اس میدان میں مردوں سے بہت آگے نکل جائیں۔“

پاکستان میں عریانی کا ذمہ دار کون؟

س..... کیا خواتین کے لئے ہاکی کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، بال کھانا اور ننگے سر باہر جانا، کلبوں، سینماؤں یا ہوٹلوں اور دفاتروں میں مردوں کے ساتھ کام کرنا، غیر مردوں سے ہاتھ ملانا اور

بے حجابانہ باتیں کرنا، خواتین کا مردوں کی مجالس میں ننگے سر میلاد میں شامل ہونا، ننگے سر اور نیم برہنہ پوشاک پہن کر غیر مردوں میں نعت خوانی کرنا اسلامی شریعت میں جائز ہے؟ کیا علمائے کرام پر واجب نہیں کہ وہ ان بدعتوں اور غیر اسلامی کردار ادا کرنے والی خواتین کے خلاف حکومت کو انسداد پر مجبور کریں؟

ج..... اس ضمن میں ایک غیور مسلمان خاتون کا خط بھی پڑھ لیجئے، جو ہمارے مخدوم حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفی مدظلہ کو موصول ہوا، وہ لکھتی ہیں:

”لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو کر پختہ ہو گیا ہے کہ حکومت پاکستان پردے کے خلاف ہے۔ یہ خیال اس کوٹ کی وجہ سے ہوا ہے جو حکومت کی طرف سے حج کے موقع پر خواتین کے لئے پہننا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، یہ ایک زبردست غلطی ہے، اگر پہچان کے لئے ضروری تھا تو نیلا برقعہ پہننے کو کہا جاتا۔

حج کی جو کتاب رہنمائی کے لئے حجاج کو دی جاتی ہے اس میں تصویر کے ذریعے مرد و عورت کو احرام کی حالت میں دکھایا گیا ہے۔ اوّل تو تصویر ہی غیر اسلامی فعل ہے۔ دوسرے عورت کی تصویر کے نیچے ایک جملہ لکھ کر ایک طرح سے پردے کی فرضیت سے انکار ہی کر دیا۔

وہ تکلیف دہ جملہ ہے کہ: ”اگر پردہ کرنا ہو تو منہ پر کوئی آڑ رکھیں تاکہ منہ پر کپڑا نہ لگے۔“ یہ تو درست مسئلہ ہے، لیکن ”اگر پردہ کرنا ہو“ کیوں لکھا گیا؟ پردہ تو فرض ہے، پھر کسی کی پسند یا ناپسند کا کیا سوال؟ بلکہ پردہ پہلے فرض ہے، حج بعد کو۔ کھلے چہرے، ان کی تصویروں کے ذریعہ اخبارات میں نمائش، ٹی وی پر نمائش، یہ سب پردے کے احکام کی کھلی خلاف ورزی نہیں؟..... اور علمائے کرام تماشائی بنے بیٹھے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور بدی کے خلاف، بدی کو مٹانے کے لئے، اللہ کے احکام سنا سنا کر پیروی

کروانے کا فریضہ ادا نہیں کرتے۔ خدا کے فضل و کرم سے پاکستان اور تمام مسلم ممالک میں علماء کی تعداد اتنی ہے کہ ملت کی اصلاح کے لئے کوئی وقت پیش نہیں آسکتی۔ جب کوئی بُرائی پیدا ہو اس کو پیدا ہوتے ہی پکھلنا چاہئے، جب جڑ پکڑ جاتی ہے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ علماء ہی کا فرض ہے کہ اُمت کو بُرائیوں سے بچائیں، اپنے گھروں کو علماء رائج الوقت بُرائیوں سے، اپنی ذات کو بُرائیوں سے دُور رکھیں تاکہ اچھا اثر ہو.....

تعلیمی ادارے جہاں قوم بنتی ہے، غیر اسلامی لباس اور غیر زبان میں ابتدائی تعلیم کی وجہ سے قوم کے لئے سودمند ہونے کے بجائے نقصان کا باعث ہیں۔ معلم اور معلمات کو اسلامی عقائد اور طریقے اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ طالبات کے لئے چادر ضروری قرار دی گئی، لیکن گلے میں پڑی ہے۔ چادر کا مقصد جب ہی پورا ہو سکتا ہے جب معمر خواتین باپردہ ہوں۔ بچیوں کے ننھے ننھے ذہن چادر کو بار تصور کرتے ہیں، جب وہ دیکھتی ہیں کہ معلمہ اور اس کی اپنی ماں گلی بازاروں میں سربرہنہ، نیم عریاں لباس میں ہیں تو چادر کا بوجھ کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتا ہے۔ بے پردگی ذہنوں میں جڑ پکڑ چکی ہے، ضرورت ہے کہ پردے کی فرضیت واضح کی جائے، اور بڑے لفظوں میں پوسٹر چھپوا کر تقسیم بھی کئے جائیں، اور مساجد، طبی ادارے، تعلیمی ادارے، مارکیٹ جہاں خواتین ایک وقت میں زیادہ تعداد میں شریک ہوتی ہیں، شادی ہال وغیرہ وہاں پردے کے احکام اور پردے کی فرضیت بتائی جائے۔ بے پردگی پر وہی گناہ ہوگا جو کسی فرض کو ترک کرنے پر ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، ہمارے معاشرے میں ننانوے فیصد بُرائیاں بے پردگی کی

وجہ سے وجود میں آئی ہیں، اور جب تک بے پردگی ہے، بُرائیاں بھی رہیں گی۔

راجہ ظفر الحق صاحب مبارک ہستی ہیں، اللہ پاک ان کو مخالففتوں کے سیلاب میں ثابت قدم رکھیں، آمین! ٹی وی سے فحش اشتہار ہٹائے تو شور برپا ہو گیا۔ ہاکی ٹیم کا دورہ منسوخ ہونے سے ہمارے صحافی اور کالم نویس رنجیدہ ہو گئے، جو اخبار ہاتھ لگے دیکھئے، جلوہ رقص و نغمہ، حسن و جمال، رُوح کی غذا کہہ کر موسیقی کی وکالت! کوئی نام نہاد عالم ٹائی اور سوٹ کو بین الاقوامی لباس ثابت کر کے اپنی شناخت کو بھی مٹا رہے ہیں۔ ننھے ننھے بچے ٹائی کا وبال گلے میں ڈالے اسکول جاتے ہیں، کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں جہاں غیروں کی نقل نہ ہو۔

راجہ صاحب کو ایک قابلِ قدر ہستی کی مخالفت کا بھی سامنا ہے، اس معزز ہستی کو اگر پردے کی فریضیت اور افادیت سمجھائی جائے تو ان شاء اللہ مخالف، موافقت کا رُخ اختیار کرے گی۔ عورت سرکاری محکموں میں کوئی تعمیری کام اگر اسلام کے احکام کی مخالفت کر کے بھی، کر رہی ہے تو وہ ہمارے مرد بھی انجام دے سکتے ہیں، بلکہ سرکار کے سرکاری محکموں میں تقرر مرد طبقے کے لئے تباہ کن ہے۔ مرد طبقہ بیکاری کی وجہ سے یا تو جرائم کا سہارا لے رہا ہے یا ناجائز طریقے اختیار کر کے غیر ممالک میں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔“

بدقسمتی سے دورِ جدید میں عورتوں کی عریانی و بے حجابی کا جو سیلاب برپا ہے، وہ تمام اہل فکر کے لئے پریشانی کا موجب ہے۔ مغرب اس لعنت کا خمیازہ بھگت رہا ہے، وہاں عالمی نظامِ تپٹ ہو چکا ہے، ”شرم و حیا“ اور ”غیرت و حمیت“ کا لفظ اس کی لغت سے خارج ہو چکا ہے، اور حدیثِ پاک میں آخری زمانے میں انسانیت کی جس آخری پستی کی طرف

ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ: ”وہ چوپایوں اور گدھوں کی طرح سربازار شہوت رانی کریں گے“ اس کے مناظر بھی وہاں سامنے آنے لگے ہیں۔ ابلیس مغرب نے صنفِ نازک کو خاتونِ خانہ کے بجائے شمعِ محفل بنانے کے لئے ”آزادی نسواں“ کا خوبصورت نعرہ بلند کیا۔ ناقصاتِ العقل والدین کو سمجھایا گیا کہ پردہ ان کی ترقی میں حارج ہے، انہیں گھر کی چار دیواری سے نکل کر زندگی کے ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہئے، اس کے لئے تنظیمیں بنائی گئیں، تحریکیں چلائی گئیں، مضامین لکھے گئے، کتابیں لکھی گئیں، اور ”پردہ“ جو صنفِ نازک کی شرم و حیا کا نشان ہے، اس کی عفت و آبرو کا محافظ اور اس کی فطرت کا تقاضا تھا، اس پر ”رجعت پسندی“ کے آوازے کسے گئے۔ اس مکروہ ترین ابلیسی پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حوا کی بیٹیاں ابلیس کے دامِ تزویر میں آگئیں، ان کے چہرے سے نقابِ نوح لی گئی، سر سے دوپٹے چھین لیا گیا، آنکھوں سے شرم و حیا لوٹ لی گئی، اور اسے بے حجاب و عریاں کر کے تعلیم کا ہوں، دفاتروں، اسمبلیوں، کلبوں، سڑکوں، بازاروں اور کھیل کے میدانوں میں گھسیٹ لیا گیا، اس مظلوم مخلوق کا سب کچھ لٹ چکا ہے، لیکن ابلیس کا جذبہٴ عریانی و شہوانی ہنوز تشنہ ہے۔

مغرب، مذہب سے آزاد تھا، اس لئے وہاں عورت کو اس کی فطرت سے بغاوت پر آمادہ کر کے مادرِ پدرِ آزادی و لادینا آسان تھا، لیکن مشرق میں ابلیس کو دہری مشکل کا سامنا تھا، ایک عورت کو اس کی فطرت سے لڑائی لڑنے پر آمادہ کرنا، اور دوسرے تعلیماتِ نبوت، جو مسلم معاشرے کے رگ و ریشے میں صدیوں سے سرایت کی ہوئی تھیں، عورت اور پورے معاشرے کو ان سے بغاوت پر آمادہ کرنا۔

ہماری بد قسمتی! مسلم ممالک کی نکیل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو ”ایمان بالمغرب“ میں اہلِ مغرب سے بھی دو قدم آگے تھے، جن کی تعلیم و تربیت اور نشو و نما خالص ”مغربیت“ کے ماحول میں ہوئی تھی، جن کے نزدیک دین و مذہب کی پابندی ایک لغو اور لایعنی چیز تھی، اور جنہیں نہ خدا سے شرم تھی، نہ مخلوق سے۔ یہ لوگ مشرقی روایات سے کٹ کر مغرب کی راہ پر گامزن ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے اپنی بہو بیٹیوں، ماؤں بہنوں اور

بیویوں کو پردہ عفت سے نکال کر آوارہ نظروں کے لئے وقف عام کیا، ان کی دُنیوی وجاہت و اقبال مندی کو دیکھ کر متوسط طبقے کی نظریں لپ جائیں، اور رفتہ رفتہ تعلیم، ملازمت اور ترقی کے بہانے وہ تمام ابلیسی مناظر سامنے آنے لگے جن کا تماشا مغرب میں دیکھا جا چکا تھا۔ عریانی و بے جابی کا ایک سیلاب ہے جو لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہا ہے، جس میں اسلامی تہذیب و تمدن کے محلات ڈوب رہے ہیں، انسانی عظمت و شرافت اور نسوانی عفت و حیا کے پہاڑ برہے ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سیلاب کہاں جا کر تھمے گا؟ اور انسان، انسانیت کی طرف کب پلٹے گا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب تک خدا کا خفیہ ہاتھ قائدین شر کے وجود سے اس زمین کو پاک نہیں کر دیتا، اس کے تھمنے کا کوئی امکان نہیں:

”رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا.
إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا
كَفَارًا.“
(نور: ۲۶، ۲۷)

جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے! عورت کا وجود فطرتاً سرِ پا ستر ہے، اور پردہ اس کی فطرت کی آواز ہے۔

حدیث میں ہے:

”المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها
الشیطان.“
(مشکوٰۃ ص: ۲۶۹، بروایت ترمذی)

ترجمہ:..... ”عورت سرِ پا ستر ہے، پس جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک کرتا ہے۔“

امام ابو نعیم اصفہانیؒ نے ”حلیۃ الاولیاء“ میں یہ حدیث نقل کی ہے:

”عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير للنساء؟ فلم ندر ما نقول، فجاء علي رضي الله عنه الى فاطمة رضي الله عنها، فأخبرها بذلك، فقالت: فهلا قلت له: خير لهن أن لا يرين

الرجال ولا يرونهن! فرجع فأخبره بذلك، فقال له: من علمك هذا؟ قال: فاطمة! قال: انها بضعة مني.

عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه انه قال لفاطمة: ما خير للنساء؟ قالت: لا يرين الرجال ولا يرونهن. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انما فاطمة بضعة مني.“ (حلية الاولياء ج: ۲ ص: ۴۰، ۴۱)

ترجمہ:..... ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا: بتاؤ! عورت کے لئے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب نہ سوجھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، ان سے اسی سوال کا ذکر کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آپ لوگوں نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں، اور نہ ان کو کوئی دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر یہ جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ عرض کیا: فاطمہ نے! فرمایا: فاطمہ آخر میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا!

سعيد بن مسيب حضرت علي رضي الله عنه سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ: عورتوں کے لئے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ فرمانے لگیں: ”یہ کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں، اور نہ مردان کو دیکھیں۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا تو فرمایا: واقعی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے!“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت امام بیہقیؒ نے ”مجمع الزوائد“ (ج: ۹ ص: ۲۰۳) میں بھی مستند بزار کے حوالے سے نقل کی ہے۔

موجودہ دور کی عربی، اسلام کی نظر میں جاہلیت کا تبرج ہے، جس سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے، اور چونکہ عربیانی قلب و نظر کی گندگی کا سبب بنتی ہے، اس لئے ان تمام عورتوں کے لئے باعثِ عبرت ہے جو بے حجابانہ نکلتی ہیں، اور ان مردوں کے لئے بھی جن کی ناپاک نظریں ان کا تعاقب کرتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”لعن الله الناظر والمنظور اليه.“

ترجمہ:..... ”اللہ تعالیٰ کی لعنت دیکھنے والے پر بھی، اور

جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی۔“

عورتوں کا بغیر صحیح ضرورت کے گھر سے نکلنا، شرفِ نسوانیت کے منافی ہے، اور اگر انہیں گھر سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت پیش ہی آئے تو حکم ہے کہ ان کا پورا بدن مستور ہو۔

فلمی دنیا سے معاشرتی بگاڑ

س..... محترم مولانا صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

برائے نوازش مندرجہ سوالات پر اپنا فتویٰ صادر فرمائیں:

پاکستان میں سینماؤں اور ٹیلیوژن پر جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ان میں جو ایکٹر، ایکٹرس، رقاصائیں، گویے اور موسیقی کے ساز بجانے والے کام کرتے ہیں۔ یہ ایکٹر، ایکٹرس اور رقاصائیں کسی زمانے کے کجخروں اور میراثیوں سے بھی زیادہ بے حیائی اور بے شرمی کے کردار پیش کرنے میں سبقت لے گئے ہیں۔ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، نیم برہنہ پوشاک پہن کر اداکاری کرتے ہیں، اور فلموں میں فرضی شادیاں بھی کرتے ہیں، کبھی وہی ایکٹرس ان کی ماں کا، کبھی بہن کا، اور کبھی بیوی کا کردار ادا کرتی ہے، یہ لوگ اس معاش سے دولت کما کر حج کرنے بھی جاتے ہیں، اور بعض ان میں میلاد اور قرآن خوانی بھی کراتے ہیں، ظاہر ہے کہ مولوی صاحبان کو بھی مدعو کرتے

ہوں گے، ان لوگوں کے ذمہ حکومت کی طرف سے انکم ٹیکس کے لاکھوں ہزاروں روپے واجب الادا بھی ہیں، یہ لوگ حج سے آنے کے بعد بھی وہی کردار پھر اپناتے ہیں۔
س ۱.....: یہ ایکٹر، ایکٹرس، رقاصائیں، گویے اور طلبہ سارنگیاں بجانے والے وغیرہ جو اس معاش سے دولت کماتے ہیں، کیا ایسی کمائی سے حج اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہوتا ہے؟ کیا میلاد اور قرآن خوانی کی محفل میں ان معاش کے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، کھانا پینا وغیرہ شریعت اسلامی کی رو سے جائز ہے؟

س ۲.....: کیونکہ ان لوگوں کے کردار بے شرمی، بے حیائی کے بر ملا مناظر فلموں اور ٹیلیویشن پر عام طور پر پیش ہوتے ہیں، کیا شریعت اسلامی کی رو سے ان کے جنازے پڑھانے اور ان میں شمولیت جائز ہے؟

س ۳.....: کیا علمائے کرام پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کو مجبور کریں کہ ایسی فلمیں سینماؤں اور ٹیلیویشن پر ایسے لچر اور بے حیائی کے کردار دکھانے بند کئے جائیں؟ اور کیا خواتین کا فلموں میں کام کرنا جائز ہے؟

والسلام

خیر اندیش خاکسار

محمد یوسف - انگلینڈ

ج..... فلمی دنیا کے جن کارناموں کا خط میں ذکر کیا گیا ہے، ان کا ناجائز و حرام اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہونا کسی تشریح و وضاحت کا محتاج نہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فہم اور انسانی حس عطا فرمائی ہو، وہ جانتا ہے کہ ان چیزوں کا رواج انسانیت کے زوال و انحطاط کی علامت ہے، بلکہ اخلاقی پستی اور گراؤ کا یہ آخری نقطہ ہے، جس کے بعد خالص ”حیوانیت“ کا درجہ باقی رہ جاتا ہے:

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر اُمم کیا ہے؟

شمشیر و سناں اوّل، طاؤس و رباب آخر

(علامہ اقبالؒ)

جب اس پر غور کیا جائے کہ یہ چیزیں مسلمان معاشرے میں کیسے درآئیں؟ اور

ان کا رواج کیسے ہوا؟ تو عقل چکرا جاتی ہے۔ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدینؓ، صحابہ کرامؓ اور قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی پاک اور مقدس زندگیاں ہیں اور وہ رشکِ ملائکہ معاشرہ ہے جو اسلام نے تشکیل دیا تھا۔ دوسری طرف سینماؤں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ کی بدولت ہمارا آج کا مسلمان معاشرہ ہے۔ دونوں کے تقابلی مطالعے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے کو اسلامی معاشرے سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ ہم نے اپنے معاشرے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا اور ایک ایک سنت کو کھرچ کھرچ کر صاف کر دیا ہے، اور اس کی جگہ شیطان کی تعلیم کردہ لادینی حرکات کو ایک ایک کر کے رائج کر لیا ہے، (الحمد للہ! اب بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر بڑی پامردی و مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، مگر یہاں گفتگو افراد کی نہیں، بلکہ عمومی معاشرے کی ہو رہی ہے)۔ شیطان نے مسلم معاشرے کا حلیہ بگاڑنے کے لئے نہ جانے کیا کیا کرتب ايجاد کئے ہوں گے، لیکن شاید راگ رنگ، یہ ریڈیائی نغمے، یہ ٹیلی ویژن اور وی سی آر، شیطانی آلات میں سرفہرست ہیں، جن کے ذریعے اُمتِ مسلمہ کو گمراہ اور ملعون قوموں کے نقشِ قدم پر چلنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارا ”مہذب معاشرہ“ ان فلموں کو ”تفریح“ کا نام دیتا ہے، کاش! وہ جانتا کہ یہ ”تفریح“، کن ہولناک نتائج کو جنم دیتی ہے...؟ مسلمان اس ”تفریح“ میں مشغول ہو کر خود اپنی اسلامیت کا کس قدر مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو کیسے کھلونا بنا رہے ہیں۔

اس فلمی صنعت سے جو لوگ وابستہ ہیں، وہ سب یکساں نہیں، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ضمیر اس کام پر انہیں ملامت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو قصور وار سمجھتے ہیں اور انہیں احساس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اس لئے وہ اس گنہگار زندگی پر نادم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان کی رُمق اور انسانیت کی حس ابھی باقی ہے، گو اپنے ضعفِ ایمان کی بنا پر وہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں پاتے اور اس آلودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ہمت نہیں کرتے، تاہم غنیمت ہے

کہ وہ اپنی حالت کو اچھی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ضمیر ان کھلے گناہوں کو ”گناہ“ تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتا ہے، وہ اسے لائقِ فخر آرٹ اور فن سمجھ کر اس پر ناز کرتے ہیں، اور بزعمِ خود اسے انسانیت کی خدمت تصور کرتے ہیں، ان لوگوں کی حالت پہلے فریق سے زیادہ لائقِ رحم ہے، کیونکہ گناہ کو ہنر اور کمال سمجھ لینا بہت ہی خطرناک حالت ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھنے کہ ایک مریض تو وہ ہے جسے یہ احساس ہے کہ وہ مریض ہے، وہ اگرچہ بد پرہیز ہے اور اس کی بد پرہیزی اس کے مرض کو لا علاج بنا سکتی ہے، تاہم جب تک اس کو مرض کا احساس ہے، توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے علاج کی طرف توجہ کرے گا۔ اس کے برعکس دوسرا مریض وہ ہے جو کسی ذہنی و دماغی مرض میں مبتلا ہے، وہ اپنے جنون کو عین صحت سمجھ رہا ہے، اور جو لوگ نہایت شفقت و محبت سے اسے علاج معالجے کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ ان کو ”پاگل“ تصور کرتا ہے۔ یہ شخص جو اپنی بیماری کو عین صحت تصور کرتا ہے اور اپنے سوا دنیا بھر کے عقلاء کو اسحق اور دیوانہ سمجھتا ہے، اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ اس خوش فہمی کے مرض سے کبھی شفا یاب نہیں ہوگا۔

جو لوگ فلمی صنعت سے وابستہ ہیں، ان کے زرق برق لباس، ان کی عیش و عشرت، اور ان کے بلند ترین معیار زندگی میں حقیقت ناشناس لوگوں کے لئے بڑی کشش ہے۔ ہمارے نوجوان ان کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان جیسا بن جانے کی تمنائیں رکھتے ہیں۔ لباس کی تراش خراش میں ان کی تقلید و نقالی کرتے ہیں۔ لیکن کاش! کوئی ان کے نہاں خانہ دل میں جھانک کر دیکھتا کہ وہ کس قدر ویران اور اجڑا ہوا ہے، انہیں سب کچھ میسر ہے مگر سکونِ قلب کی دولت میسر نہیں، یہ لوگ دل کا سکون و اطمینان ڈھونڈنے کے لئے ہزاروں جتن کرتے ہیں، لیکن جس کنجی سے دل کے تالے کھلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے گم ہے، ایک ظاہر بین ان کے نعرہ: ”بابر بہ عیش کوش! کہ عالم دوبارہ نیست“ کو لائقِ رشک سمجھتا ہے، مگر ایک حقیقت شناس ان کے دل کی ویرانی و بے اطمینانی کو دیکھ کر دُعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سزا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ جس جرم کی، دُنیا میں یہ سزا ہو، سو چننا چاہئے کہ اس کی سزا مرنے کے بعد کیا ہوگی...؟

ابھی کچھ عرصہ پہلے فلموں کی نمائش سینما ہالوں یا مخصوص جگہوں میں ہوتی تھی، لیکن ٹیلیوژن اور وی سی آر نے اس جنس گناہ کو اس قدر عام کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا گھر گھر ”سینما ہال“ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑے شہروں میں کوئی خوش قسمت گھر ہی ایسا ہوگا جو اس لعنت سے محفوظ ہو۔ بچوں کی فطرت کھیل تماشاں اور اس قسم کے مناظر کی طرف طبعاً راغب ہے، اور ہمارے ”مہذب شہری“ یہ سمجھ کر ٹیلیوژن گھر میں لانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز اپنے گھر میں نہ ہوئی تو بچے ہمسایوں کے گھر جائیں گے۔ اس طرح ٹیلیوژن رکھنا فخر و مباہات کا گویا ایک فیشن بن کر رہ گیا ہے۔ ادھر ”ٹیلیوژن“ کے سوداگروں نے اُزارہ عنایت قسطوں پر ٹیلیوژن مہیا کرنے کی تدبیر نکالی، جس سے متوسط بلکہ پسماندہ گھرانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور حکومت نے لوگوں کے اس رُحان کا ”احترام“ کرتے ہوئے نہ صرف ٹیلیوژن درآمد کرنے کی اجازت دے رکھی ہے بلکہ جگہ جگہ ٹیلیوژن اسٹیشن قائم کرنے شروع کر دیئے ہیں۔ گویا حکومت اور معاشرے کے تمام عوامل اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، مگر اس کی حوصلہ شکنی کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ریڈیو اور ٹیلیوژن کے گانوں کی آوازوں سے خانہ خدا بھی محفوظ نہیں، عام بسوں اور گاڑیوں میں ریکارڈنگ قانوناً ممنوع ہے، مگر قانون کے محافظوں کے سامنے بسوں، گاڑیوں میں ریکارڈنگ ہوتی ہے۔

فلموں کی اس بہتات نے ہماری نوخیز نسل کا کباڑا کر دیا ہے، نوجوانوں کا دین و اخلاق اور ان کی صحت و توانائی اس تفریح کے دیوتا کے بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ بہت سے بچے قبل از وقت جوان ہو جاتے ہیں، ان کے ناپختہ شہوانی جذبات کو تحریک ہوتی ہے جنہیں وہ غیر فطری راستوں اور ناروا طریقوں سے پورا کر کے بے شمار جنسی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، ناپختہ ذہنی اور شرم کی وجہ سے وہ اپنے والدین اور عزیز و اقارب کو بھی بتا سکتے، ان کے والدین ان کو ”معصوم بچہ“ سمجھ کر ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ پھر عورتوں کی بے حجابی، آرائش و زیبائش اور مصنوعی حسن کی نمائش ”جلتی پرتیل“ کا کام دیتی ہے۔ پھر مخلوط تعلیم اور لڑکوں اور لڑکیوں کے بے روک ٹوک اختلاط نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی

ہے۔ راقم الحروف کو نو جوانوں کے روزمرہ بیسیوں خطوط موصول ہوتے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ نو جوانوں کے لئے آہستہ آہستہ جہنم کدے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ آج کوئی خوش بخت نو جوان ہی ہوگا، جس کی صحت دُرست ہو، جس کی نشوونما معمول کے مطابق ہو، اور جو ذہنی انتشار اور جنسی انار کی کا شکار نہ ہو۔ انصاف کیجئے کہ ایسی پود سے ذہنی بالیدگی اور اولوالعزمی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے جس کے نوے فیصد افراد جنسی گرداب میں پھنسے ہوئے ناخدا یا ان قوم کو یہ کہہ کر پکار رہے ہیں:

درمیانِ قعر دریا تختہ بندم کردہ

باز میگویی کہ دامنِ تر کن ہشیار باش!

جو شخص بھی اس صورتِ حال پر سلامتی فکر کے ساتھ ٹھنڈے دل سے غور کرے گا وہ اس فلمی صنعت اور ٹیلیویشن کی لعنت کو ”نئی نسل کا قاتل“ کا خطاب دینے میں حق بجانب ہوگا۔ یہ تو ہے وہ ہولناک صورتِ حال، جس سے ہمارا پورا معاشرہ بالخصوص نو خیز طبقہ دوچار ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورتِ حال کی اصلاح ضروری نہیں؟ کیا نو خیز نسل کو اس طوفانِ بلا خیز سے نجات دلانا ہمارا دینی و مذہبی اور قومی فرض نہیں؟ اور یہ کہ بچوں کے والدین پر، معاشرے کے با اثر افراد پر اور قومی ناخداؤں پر اس ضمن میں کیا فرائض عائد ہوتے ہیں...؟

میرا خیال ہے کہ بہت سے حضرات کو تو اس عظیم قومی المیہ اور معاشرتی بگاڑ کا احساس ہی نہیں، اس طبقے کے نزدیک لذتِ نفس کے مقابلے میں کوئی نعمت، نعمت نہیں، نہ کوئی نقصان، نقصان ہے، خواہ وہ کتنا ہی سنگین ہو۔ ان کے خیال میں چشم و گوش اور کام و دہن کے نفسانی تقاضے پورے ہونے چاہئیں، پھر ”سب اچھا“ ہے۔

بعض حضرات کو اس پستی اور بگاڑ کا احساس ہے، لیکن عزم و ہمت کی کمزوری کی وجہ سے وہ نہ صرف یہ کہ اس کا کچھ علاج نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو زمانے کے بے رحم تھپیڑوں کے سپرد کردینے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ ”صاحب! کیا کیجئے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے“ کا جو فقرہ اکثر زبانوں سے سننے میں آتا ہے وہ اسی ضعفِ ایمان اور عزم و ہمت کی

کمزوری کی چغلی کھاتا ہے۔ ان کے خیال میں گندگی میں ملوث ہونا تو بہت بُری بات ہے، لیکن اگر معاشرے میں اس کا عام رواج ہو جائے اور گندگی کھانے کو معیارِ شرافت سمجھا جانے لگے تو اپنے آپ کو اہل زمانہ کی نظر میں ”شریف“ ثابت کرنے کے لئے خود بھی اسی شغل میں لگنا ضروری ہے۔

بعض حضرات اپنی حد تک اس سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن وہ اس معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں، نہ اس کے خلاف لب کشائی کی ضرورت سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ مرض لا علاج ہے، اور اس کی اصلاح میں لگنا بے سود ہے۔ ان پر مایوسی کی ایسی کیفیت طاری ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے؟ بعض حضرات اس کی اصلاح کے لئے آواز اٹھاتے ہیں، مگر ان کی اصلاحی کوششیں صدا بہ صحرا یا نقار خانے میں طوطی کی آواز کی حیثیت رکھتی ہے۔

راقم الحروف کا خیال ہے کہ اگرچہ پانی ناک سے اُونچا بننے لگا ہے، اگرچہ پورا معاشرہ سیلابِ مصیبت کی لپیٹ میں آچکا ہے، اگرچہ فساد اور بگاڑ مایوسی کی حد تک پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے معاشرے کی اصلاح ناممکن نہیں، کیونکہ اکثریت اس کا احساس رکھتی ہے کہ اس صورتِ حال کی اصلاح ہونی چاہئے۔ اس لئے اُوپر سے نیچے تک تمام اہل فکر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہم اپنی نوجوان نسل کی بڑی اکثریت کو اس طوفان سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لئے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر کچھ انقلابی اقدامات کرنے ہوں گے، جن کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے:

۱..... تمام مسلمان والدین کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ وہ اپنے گھروں میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے فلمی نغمے سنا کر اور فلمی مناظر دیکھا کر نہ صرف دُنیا و آخرت کی لعنت خرید رہے ہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اگر انہیں قبر و حشر میں حساب کتاب پر ایمان ہے، اگر انہیں اپنی اولاد سے ہمدردی ہے تو خدا را! اس سامانِ لعنت کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ ورنہ وہ خود تو مرقرِ قبر میں چلے جائیں گے، لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی اس گناہ کا

و بال ان کی قبروں میں پہنچتا رہے گا۔

۲..... معاشرے کے تمام با اثر اور درمند حضرات اس کے خلاف جہاد کریں، محلے محلے اور قریہ قریہ میں با اثر افراد کی کمیٹیاں بنائی جائیں، وہ اپنے محلے اور اپنی بستی کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لئے موثر تدابیر سوچیں، اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ نیز حکومت سے پُر زور مطالبہ کریں کہ ہماری نوجوان نسل پر رحم کیا جائے اور نوجوان نسل کے ”خفیہ قاتل“ کے ان اڈوں کو بند کیا جائے۔

۳..... سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ اصول طے شدہ ہے کہ حکومت کے اقدام سے اگر کسی نیکی کو رواج ہوگا تو تمام نیکی کرنے والوں کے برابر ارکان حکومت کو بھی اجر و ثواب ہوگا۔ اور اگر حکومت کے اقدام یا سرپرستی سے کوئی بُرائی رواج پکڑے گی تو اس بُرائی کا ارتکاب کرنے والوں کے برابر ارکان حکومت کو گناہ بھی ہوگا۔ اگر ریڈیو کے نغے، ٹیلی ویژن کی فلمیں اور راگ رنگ کی محفلیں کوئی ثواب کا کام ہے تو میں ارکان حکومت کو مبارک باد دیتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ ”نیکی اور ثواب کا کام“ کر رہے ہیں ان سب کے ”اجر و ثواب“ میں حکومت برابر کی شریک ہے۔ اور اگر یہ بُرائی اور لعنت ہے تو اس میں بھی حکومت کے ارکان کا برابر کا حصہ ہے۔ سینما ہال حکومت کے لائسنس ہی سے کھلتے ہیں، اور ریڈیو اور ٹی وی حکومت کی اجازت ہی سے درآمد ہوتے ہیں، اور حکومت ہی کی سرپرستی میں یہ ادارے چلتے ہیں، جو اپنے نتائج کے اعتبار سے انسانیت کے سفاک اور قاتل ہیں۔ میں اپنے نیک دل اور اسلام کے علمبردار حکمرانوں سے بصد ادب و احترام التجا کروں گا کہ خدا کے لئے قوم کو ان لعنتوں سے نجات دلائیے، ورنہ: ”تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے!“ خصوصاً جبکہ ملک میں اسلامی نظام کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ معاشرے کو ان غلاظتوں سے پاک کرنے کا اہتمام کیا جائے، ورنہ جو معاشرہ ان لعنتوں میں گلے گلے ڈوبا ہوا ہو اس میں اسلامی نظام کا پنپنا ممکن نہیں۔

۴..... حضراتِ علمائے اُمت سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خطبات و مواعظ میں اس بلائے بے درماں کی قباحتوں پر روشنی ڈالیں، اور تمام مساجد سے اس مضمون کی

قرار دے دیں حکومت کو بھیجی جائیں کہ پاکستان کو فلمی لعنت سے پاک کیا جائے۔
الغرض! اس سیلاب کے آگے بند باندھنے کے لئے ان تمام لوگوں کو اٹھ کھڑے
ہونا چاہئے جو پاکستان کو قہر الہی سے بچانا چاہتے ہیں۔

کہا جاسکتا ہے کہ ہزاروں افراد کا روزگار فلمی صنعت اور ٹیلی ویژن سے وابستہ
ہے، اگر اس کو بند کیا جائے تو یہ ہزاروں انسان بے روزگار نہیں ہو جائیں گے؟ افراد کی بے
روزگاری کا مسئلہ بلاشبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ
کیا چند انسانوں کو روزگار مہیا کرنے کے بہانے سے پوری قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں
دھکیلا جاسکتا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر کسی فرد کا کاروبار ملت کے اجتماعی مفاد کے لئے
نقصان دہ ہو تو اس کا رو بار کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ چوروں اور ڈاکوؤں کا پیشہ بند کرنے
سے بھی بعض لوگوں کا ”روزگار“ متاثر ہوتا ہے، تو کیا ہمیں چوری اور ڈکیتی کی اجازت دے
دینی چاہئے؟ اسمگلنگ بھی ہزاروں افراد کا پیشہ ہے، کیا قوم و ملت اس کو برداشت کرے
گی؟ شراب کی صنعت اور خرید و فروخت اور منشیات کے کاروبار سے بھی ہزاروں افراد کا
روزگار وابستہ ہے، کیا ان کی بھی کھلی چھٹی ہونی چاہئے...؟ ان سوالوں کے جواب میں تمام
عقلاء بیک زبان یہی کہیں گے کہ جو لوگ اپنے روزگار کے لئے پورے معاشرے کو داؤ پر
لگاتے ہیں ان کو کسی دوسرے جائز کاروبار کا مشورہ دیا جائے گا، لیکن معاشرے سے کھیلنے کی
اجازت ان کو نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک اسی اصول کا اطلاق فلمی صنعت پر بھی ہوتا ہے، اگر
اس کو معاشرے کے لئے مضر ہی نہیں سمجھا جاتا تو یہ بصیرت و فراست کی کمزوری ہے، اور اگر
اس کو معاشرے کے لئے، خصوصاً نوجوان اور نوجوئیس کے لئے مضر سمجھا جاتا ہے تو اس ضرر
عام کے باوجود اسے برداشت کرنا حکمت و دانائی کے خلاف ہے۔

جو لوگ فلمی صنعت سے وابستہ ہیں ان کے لئے کوئی دوسرا روزگار مہیا کیا جاسکتا
ہے، مثلاً: سینما ہالوں کو تجارتی مراکز میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نظر آئے گا
کہ یہ فلمی کھیل تماشے قوم کے اخلاقی ڈھانچے ہی کے لئے تباہ کن نہیں، بلکہ اقتصادی نقطہ نظر
سے بھی ملک کے لئے مہلک ہیں۔ جو افرادی و مادی قوت ان لایعنی اور بے لذت گناہوں

پر خرچ ہو رہی ہے وہ اگر ملک کی زرعی، صنعتی، تجارتی اور سائنسی ترقی پر خرچ ہونے لگے تو ملک ان مفید شعبوں میں مزید ترقی کر سکتا ہے، اس کا مفاد متعلقہ افراد کے علاوہ پوری قوم کو پہنچے گا۔
الغرض! جو حضرات فلمی لائن سے وابستہ ہیں ان کی صلاحیتوں کو کسی ایسے روزگار میں کھپایا جاسکتا ہے جو دینی، معاشرتی اور قومی وجود کے لئے مفید ہو۔
موت کی اطلاع دینا

س چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں ارسال ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں ان کا مفہوم لکھ کر مشکور فرمائیے:

۱:..... ”عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اياكم والنعي فان النعي من عمل جاهلية.“ (ترمذی)

۲:..... ”عن حذيفة قال اذا مت فلا تؤذونا بی احداً فانی اخاف ان يكون نعيًا وانی سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن النعي.“ (ترمذی)

جناب مولانا صاحب! یہ تو احادیث مبارکہ ہیں اور ہمارے علاقہ میں یہ رسم و رواج ہے کہ جب کوئی بھی (چاہے امیر ہو یا غریب) مر جائے تو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں فوت ہوا ہے، نماز جنازہ ۳ بجے ہوگا، یا جنازہ نکل گیا ہے، جنازہ گاہ کو جاؤ، تو کیا یہ اعلان جائز ہے یا احادیث کے خلاف ہے؟ اگر خلاف و ناجائز ہو تو انشاء اللہ یہ اعلانات وغیرہ آئندہ نہیں کریں گے، مدلل جواب سے نوازیں۔ نیز یہ بھی سنتے ہیں کہ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے؟

ج عام اہل علم کے نزدیک موت کی اطلاع کرنا جائز بلکہ سنت ہے، ان احادیث میں اس ”نعی“ کی ممانعت ہے جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ میت کے مفاخر بیان کر کے اس کی موت کا اعلان کیا کرتے تھے۔

اعلان وفات کیسے سنت ہے؟

س آپ کا فتویٰ پڑھ کر تسلی نہیں ہوئی آج کل ہمارے محلے میں یہ مسئلہ بہت ہی زیر بحث

ہے، اس لئے اس کا فوٹو اسٹیٹ کر کے آپ کو دوبارہ بھیج رہا ہوں تاکہ تفصیل سے دلیل سے جواب دے کر مشکور فرمائیں، موت کی اطلاع کرنا سنت لکھا ہے تو مہربانی کر کے اس کی دلیل ضرور لکھئے گا۔

س..... ۱: زمانہ جاہلیت میں جو دستور تھا اعلان کا، تو وہ کن الفاظ سے اعلان کرتے تھے؟
س..... ۲: مسجد کے اندر اذان دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب شاید بھول گیا، مہربانی کر کے اس کا جواب جلدی دینا تاکہ اُلجھن دُور ہو، بہت بہت شکریہ۔
ج.....

۱:..... ”فی الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعی للناس النجاشی، اخرجه الجماعة.“
ترجمہ:..... ”حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نجاشی کی موت کا اعلان فرمایا تھا۔“

۲:..... ”وفی فتح الباری (۳، ۱۱۷): قال ابن العربی، یؤخذ من مجموع الاحادیث ثلاث حالات، الاولى اعلام الاهل والاصحاب واهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تکره، الثالثة الاعلام بنوع آخر كالنیاعة ونحو ذالک فهذا حرام، وقد نقله الشيخ فی الاوجز (۴۴۳، ۱) عن الفتح.“

ترجمہ:..... ”فتح الباری میں ہے کہ ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ موت کی اطلاع دینے کی تین حالتیں ہیں: ۱:- اہل و عیال اور احباب و اصحاب اور اہل صلاح کو اطلاع کرنا یہ تو سنت ہے۔ ۲:- فخر و مباہات کے لئے مجمع کثیر کو جمع کرنے کے لئے اعلان کرنا یہ مکروہ ہے۔ ۳:- لوگوں کو آہ و بکا اور بین کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بلانا یہ حرام ہے۔“

۳..... ”وفی العالئیة: ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالاعلام بموته..... الخ. وفی الشامیة: قوله وبالاعلام بموته: ای اعلام بعضهم بعضاً، ليقضوا حقه. هداية: وكره بعضهم ان ينادى عليه فی الازقة والاسواق، لانه يشبه نعی الجاهلیة، والاصح انه لا يكره اذا لم يكن معه تنویه بذكره وتفخيم..... فان نعی الجاهلیة ماكان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الجاهلیة فی قوله صلى الله عليه وسلم: ”ليس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیة..... شرح المنية (شامی ۲-۲۳۹) وكذا فی الفتح (۱-۴۶۳).“

ترجمہ:..... ”اور علانیہ میں ہے کہ میت کو دفن کرنے سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور موت کے اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں..... الخ۔ اور فتاویٰ شامی میں ہے: ”اور اس کی موت کی اطلاع دینا یعنی ایک دوسرے کو اس لئے اطلاع دینا تاکہ اس کا حق ادا کر سکیں، (جائز ہے) اور بعض حضرات نے بازاروں اور گلیوں میں کسی کی موت کے اعلان کو مکروہ کہا ہے کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی موت کی اطلاع دینے کے مشابہ ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، جب کہ اس اعلان کے ساتھ زمانہ جاہلیت کا سانوحہ اور مردے کی بڑائی کا تذکرہ نہ ہو..... پس بے شک جاہلیت کی سی موت کی اطلاع وہ ہے کہ جس میں دل کی تنگی اور بین کا تذکرہ ہو، اور یہی مقصود ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ: وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے منہ کو پیٹا اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے دعوے کئے۔“

ج ۲.....: مسجد میں اذان کہنا مکروہ تہذیبی ہے، البتہ جمعہ کی دوسری اذان کا معمول منبر کے سامنے چلا آتا ہے۔

تصویر کا حکم

س اسی دن ہی آپ نے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ تصویر حرام ہے جس کے لئے حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ کا حوالہ دیا تھا۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر تصویر حرام ہے تو ہمارے ملک سمیت کئی اسلامی ممالک میں کرنسی نوٹوں پر تصویریں ہیں، ہم لوگ یہ تصویری نوٹ جیب میں رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، آیا ہماری نماز قبول ہو جاتی ہے؟

ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں، آئے دن اخبارات و رسائل میں ان کے انٹرویوز آتے رہتے ہیں، جس کے ساتھ ان کی تصویر بھی چھپتی ہے، لیکن کسی عالم نے اخبار یا رسالے کو منع نہیں کیا کہ انٹرویو چھاپ دیں، اور تصویر مت چھاپنا۔

جج کے دوران مناسک جج بھی ٹی وی پر براہ راست دکھائے جاتے ہیں کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اور دیکھنے والا بھی گناہ گار ہے؟ جب کہ یہ بھی ایک عکس ہے، اس قسم کی بے شمار چیزیں ہیں، جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے۔

ج اس سوال میں ایک بنیادی غلطی ہے، وہ یہ کہ ایک ہے قانون، اور دوسری چیز ہے قانون پر عمل نہ ہونا۔ میں تو شریعت کا قانون بیان کرتا ہوں، مجھے اس سے بحث نہیں کہ اس قانون پر کہاں تک عمل ہوتا ہے، اور کہاں تک عمل نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اب اگر بالفرض ساری دنیا بھی اس قانون کے خلاف کرنے لگے تو اس سے قانون شرعی تو غلط نہیں ہو جائے گا۔ ہاں! قانون کو توڑنے والے گناہ گار ہوں گے، جو لوگ نوٹوں پر تصویریں چھاپتے ہیں، اخبارات میں نوٹو چھاپتے ہیں، جج کی فلمیں بناتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ قانون کے مقابلہ میں ان لوگوں کا قول و فعل حجت ہے؟ اگر نہیں تو ان کا حوالہ

دینے کے کیا معنی؟

خوب سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا سربراہ ہو، یا سعودی حکمران، سیاسی لیڈر ہو، یا علماء، مشائخ! یہ سب اُمتی ہیں، ان کا قول و فعل شرعی سند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کا حوالہ دیا جائے، یہ سب کے سب اگر اُمتی بن کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو بارگاہِ خداوندی میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے، پھر خواہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں یا پکڑ لیں، بہر حال کسی مجرم کی قانون شکنی، قانون میں لچک پیدا نہیں کرتی، ہم لوگ بڑی سنگین غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں جب قانون الہی کے مقابلے میں فلاں اور فلاں کے عمل کا حوالہ دیتے ہیں۔

تصویر والے نوٹ کو جیب میں رکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی بغیر کسی شدید ضرورت کے تصویر بنوانا جائز نہیں اور حج فلم کا بنانا اور دیکھنا بھی جائز نہیں۔
نعرہ تکبیر کے علاوہ دوسرے نعرے

س..... جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ افواجِ پاکستان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی سے سرشار ہیں اور ملک کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، جنگ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پر سامنے ہوتی ہے اور ہر سپاہی کی خواہش شہادت یا غازی بننا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اور مشقوں میں فوجی جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں مثلاً نعرہ تکبیر: اللہ اکبر، نعرہ حیدری: یا علی مدد۔

اب اصل مسئلہ ”یا علی مدد“ کا ہے ملک بھر کے فوجی جوان ”یا علی مدد“ پکارتے ہیں، لیکن اکثر علماء سے سنا ہے کہ شرکِ عظیم اور گناہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، تو کیا ”یا علی مدد“ کا نعرہ دُرست ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد اگر موت واقع ہو جائے اور یہ واقعی شرک ہو تو معمولی سی نا سمجھی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟

نیز اکثر مسجدوں اور مختلف جگہوں پر یا اللہ، یا محمد، یا رسول کے نعرے درج ہوتے

ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کریں۔

ج..... اسلام میں ایک ہی نعرہ ہے، یعنی نعرۂ تکبیر: اللہ اکبر۔ باقی نعرے لوگوں کے خود تراشیدہ ہیں، نعرۂ حیدری شیعوں کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں خدائی صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نعرہ بلاشبہ لائق ترک ہے اور شرک ہے۔

”یا محمد“ اور ”یا رسول اللہ“ کے الفاظ لکھنا بھی غلط ہے، اس مسئلے پر میری کتاب ”اختلاف اُمت“ میں تفصیل سے لکھا گیا ہے اسے ملاحظہ فرمائیں۔

الٹراساؤنڈ سے رحم مادر کا حال معلوم کرنا

س..... قرآن میں کئی جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بعض چیزوں کا علم سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اس سلسلے میں سورۃ لقمان کی آخری آیات کا حوالہ دوں گا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ چند چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، ان میں قیامت کے آنے کا، بارش کے ہونے کا، کل کیا ہونے والا ہے، فصل کیسے اگے گی، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے (لڑکا یا لڑکی)۔

جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ آج کل ایک مشین جس کا نام ”الٹراساؤنڈ مشین“ (Altra Sound Machine) ہے جو کہ شاید اب پاکستان میں بھی موجود ہے، ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ اس مشین کے ذریعے یہ آسانی سے بتایا جاسکتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ یعنی لڑکی یا لڑکا؟ اور کئی ڈاکٹروں نے اس کو ثابت کر بھی دکھایا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا قرآن وحدیث کی روشنی میں ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ اور اس مشین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ اسلام کے احکام اور قرآن کے خلاف نہیں ہے؟

ج..... قرآن کریم کی جس آیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ ”اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ رحم میں ہے۔“ اگر اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے یا کشف والہام کے ذریعہ کسی کو بتادے تو یہ اس آیت کے منافی نہیں، اسی طرح اگر آلات کے ذریعہ یا علامات کے ذریعہ یہ معلوم کر لیا جائے تو یہ بھی علم غیب شمار نہیں کیا جاتا، لہذا اس آیت کے خلاف نہیں۔ یہ

جواب اس صورت میں ہے کہ آلات کے ذریعہ سو فیصد یقین کے ساتھ معلوم کیا جاسکے، ورنہ جواب کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نفی، علم یقینی اور بغیر ذرائع کے حاصل ہونے والے کی ہے، جبکہ علم ایک تو ظنی ہوتا ہے، اور دوسرا اسباب عادیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور جو علم کسی کے ذریعہ سے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں کہلاتا، لہذا یہ آیت کے منافی نہیں۔

فارمی مرغی کے کھانے کا حکم

س..... آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل تقریباً ہر ملک میں مشینی سفید مرغی کا کاروبار عام ہے اور مرغیوں کی پرورش کے لئے ایسی خوراک دی جاتی ہے جس میں خون کی آمیزش کی جاتی ہے، جس سے مرغی جلد جوان ہوتی ہے اور اس غذا کی وجہ سے مرغی کے اندر خود بخود دانڈے دینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں ایسی مرغی اور اس کے انڈے کھانے جائز ہیں؟
ج..... مرغی کی غذا کا غالب حصہ اگر حرام ہو تو اس کا کھانا مکروہ ہے، اس کو تین دن بند رکھا جائے اور حلال غذا دی جائے اس کے بعد کھایا جائے، اور ان کی خوراک میں حلال غالب ہو تو کھانا جائز ہے۔

حقا کہ بنائے لا الہ است حسینؑ

س..... گزارش اینکہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک رباعی جو شیعہ فرقہ کے علاوہ اہل سنت والجماعۃ مقررین و علمائے کرام کی زبانوں پر بھی گشت کر رہی ہے، میری مراد ہے:

شاہ است حسینؑ بادشاہ است حسینؑ

دین است حسینؑ دین پناہ است حسینؑ

سرداد و نداد دست در دست یزید

حقا کہ بنائے لا الہ است حسینؑ

اسی طرح علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر:

بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است

تا بنائے لا الہ گر دیدہ است

اور ظفر علی خان مرحوم کا شعر جس کا آخری حصہ:

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

یہ اور اشعار مذکورہ بالا کا خط کشیدہ حصہ دل میں بہت زیادہ کھٹکتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا، واضح ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا میرے دل میں نہایت بلند مقام ہے، آپ براہ کرم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مدلل تحریر فرمائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟

اگر بنائے لا الہ حسینؑ نہیں تو از روئے شرع بنائے لا الہ کیا ہے؟ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ یہ رباعی ملا معین کا شفی رافضی کی ہے، حضرت خواجہ اجمیریؒ کی نہیں، چونکہ ان کے دیوان و رسائل میں نہیں ملتی، جواب مدلل و مبرہن اور مفصل لکھیں۔

ج..... ظفر علی خان مرحوم کے شعر میں تو کوئی اشکال نہیں، ”ہر کر بلا“ سے مراد ”ہر شہادت گاہ“ ہے، اور شعر کا مدعا یہ ہے کہ قربانی و شہادت احیائے اسلام کا ذریعہ ہے۔

جہاں تک اوّل الذکر رباعی اور اقبال کے شعر کا تعلق ہے یہ خالصتاً رافضی نقطہ نظر کے ترجمان ہیں، خواجہ اجمیریؒ کی طرف رباعی کا انتساب غلط ہے، اور اقبال کا شعر ”فِی كُلِّ وَادٍ يَهْمُمُونَ“ کا مصداق ہے۔ لطف یہ ہے کہ رباعی میں ”سرداد و نہ داد دست در دست یزید“ کو، اور اقبال کے شعر میں ”بہر حق در خاک و خون غلطیدن“ کو ”بنائے لا الہ“ ہونے کی علت قرار دیا گیا ہے، حالانکہ توحید، جو مفہوم ہے ”لا الہ“ کا حق تعالیٰ کی صفت ہے، بندہ کا ایک فعل اللہ تعالیٰ کی توحید و یکتائی کی علت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جو لوگ ائمہ معصومین میں خدا اور خدائی صفات کے حلول کے قائل ہوں ان سے ایسا مباخذہ مستبعد نہیں۔ الغرض یہ رباعی کسی رافضی کی ہے، اور اقبال کا شعر اس کا سرقہ ہے، واللہ اعلم!

سرکاری افسران کی خاطر تواضع

س..... آڈٹ کے محکمے سے متعلق ہونے کی وجہ سے دوسرے محکموں میں جا کر آڈٹ کرنا پڑتا ہے، وہ لوگ مہمان سمجھ کر کھانے کا یا چائے کا بندوبست کرتے ہیں، نہ کھانے پر ناراض ہوتے ہیں یا آڈٹ کرنے میں تعاون میں سستی کرتے ہیں، کھانے یا چائے کے پیسے بھی ہمیں ادا نہیں کرنے دیتے، دوسری جگہ جا کر ان چیزوں کا اپنے بندوبست سے حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کھانے سے نہ ہم اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں اور نہ وہ اس وجہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اعتراض معاف کر دیئے جائیں، ایسی حالت میں کھانا یا چائے قبول کرنا چاہئے یا نہیں، ہمارے افسران نہ اس چیز کو منع کرتے ہیں نہ قبول کرنے کو کہتے ہیں ہاں خود جائیں تو کھاپی لیتے ہیں۔

ج..... ہمارے معاشرے میں سرکاری افسران کو کھلانے پلانے کا معمول ہے، اس لئے لوگ اس پر بضد ہوتے ہیں، اگر ممکن ہو تو ان سے کہہ دیا جائے کہ ہمیں سفر کے لئے سرکاری خرچ ملتا ہے، اس لئے کھانے پینے کے مصارف ہم خود ادا کریں گے، البتہ تیاری کے انتظامات کر دیئے جائیں، اگر لوگ اس پر راضی ہو جائیں تو یہ انتظام کر لیا جائے، ورنہ بحالت مجبوری ان کی ضیافت کو گوارا کر لیا جائے، لیکن اس ضیافت کا اثر فرائض کی بجا آوری پر واقع نہ ہو۔

خرچ سے زیادہ بل وصول کرنا

س..... جب مقام سے باہر جاتے ہیں تو یومیہ خرچہ اور سفر خرچ سرکاری ملتا ہے، اور ہوٹل کا خرچ بھی، مثلاً ایک شخص ریلوے میں اے سی کلاس میں جا سکتا ہے، مگر کسی وجہ سے فرسٹ یا سکینڈ کلاس میں جاتا ہے اور حکومت سے پیسے اے سی کے لے لیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر اضافی پیسے فقرا میں تقسیم کر دے بلا ثواب کی نیت کے تو پھر کیسا ہے؟

ایسے ہی مثلاً دوسروں پر یومیہ پر ہوٹل میں رہ سکتا ہے مگر وہ پچاس روپے والے کمرے میں رہتا ہے لیکن حکومت سے دوسروں پر لے لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر

اضافی ۱۵۰ روپے فقراء میں تقسیم کر دے تو پھر کیا جائز ہے؟ جبکہ بغیر نیت ثواب کے ہو۔
ج..... اگر سرکار کی طرف سے اس کی اجازت ہے پھر تو کوئی اشکال نہیں لیکن اگر اجازت
نہیں تو بہتر صورت یہ ہے کہ جتنا خرچہ ہوا ہوتا ہی وصول کیا جائے، اور اگر یہ صورت بھی
ممکن نہ ہو تو زائد خرچہ کسی تدبیر سے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کر دیا جائے، اور اگر یہ
صورت بھی نہ ہو سکے تو مساکین کو بغیر نیت صدقہ کے دیدیا جائے۔

مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں نہ کہ دوائی

س..... میرے ایک سوال کا جواب آپ نے دیا ہے جس سے میری ذہنی پریشانی ابھی تک
ختم نہیں ہو سکی، میں دوبارہ آپ کو تکلیف دے رہی ہوں امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں
گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ:

”کیا دوائی کھانے سے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے جس کے
جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ: ”بیٹا بیٹی خدا ہی کے حکم سے ہوتے
ہیں، اور دوائی بھی اسی کے حکم سے موثر ہوتی ہے اس لئے اگر یہ عقیدہ
صحیح ہے تو دوائی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔“

گستاخی معاف! مولانا صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب ذرا
وضاحت سے دیں کیونکہ میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا کہ اگر دوائی کھانے سے بھی بیٹا
پیدا ہو سکتا ہے تو پھر ہر عورت ہی دوائی کھانی شروع کر دے اور دُنیا میں بیٹے ہی بیٹے نظر
آئیں، بیٹیاں تو ختم ہو جائیں کیونکہ ہمارے ملک میں تو پہلے ہی بہت جہالت ہے، پہلے تو
لوگ داتا صاحب کے مزار پر اور دُوسرے مزارات پر جا کر بیٹا مانگتے ہیں اور اب دوائی سے
اگر بیٹا ملنے لگا تو عورتوں کا ہجوم ان کے گھر لگ جائے گا جو دوائی بچ رہے ہیں اور دوائی بھی
ہزاروں میں بچ رہے ہیں کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جس کو
چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جب اللہ نے دینا اپنی مرضی سے
ہے تو دوائی کیا اثر کر سکتی ہے؟

ج..... میری بہن! دواؤں کا تعلق تجربہ سے ہے، پس اگر تجربہ سے ثابت ہو جائے (محض فراڈ نہ ہو) کہ فلاں دوائی سے بیٹا ہو سکتا ہے تو اس کا جواب میں نے لکھا تھا کہ دوائی کا مؤثر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جیسے بیماری سے شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دوا دارو بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر دواؤں کے شفا دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں اسی طرح کبھی دوائی کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں، دوائی شفا نہیں دیتی، بلکہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دوائی کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا۔

اسی طرح اگر کوئی دوائی واقعی ایسی ہے جس سے بیٹا ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت بھی یہی ہوگی کہ کبھی اللہ تعالیٰ دوائی کے بغیر بیٹا دے دیتے ہیں، کبھی دوائی کو ذریعہ بنا کر دیتے ہیں، اور کبھی دوائی کے باوجود بھی نہیں دیتے، جب مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے اور دوائی کی تاثیر کو بھی اسی کے حکم و ارادہ کی پابند سمجھا جائے تو یہ شرک نہیں، اور ایسی دوائی کا استعمال گناہ نہیں۔

نوٹ: مجھے اس سے بحث نہیں کہ کوئی دوائی ایسی ہے بھی یا نہیں۔

مرتخ وغیرہ پر انسانی آبادی

س..... کیا ایک انسانوں کی آبادی اس زمین (جس پر ہم لوگ خود رہتے ہیں) کے علاوہ کہیں اور بھی ہو سکتی ہے؟ جیسے مرتخ وغیرہ میں۔ میرا مطلب ہے کہ اسلامی رو سے یہ ممکن ہے یا نہیں اگر ہے تو انبیاء کرام کو تو صرف اس زمین پر خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، اگر ممکن ہے تو وہ لوگ حج وغیرہ کس طرح ادا کریں گے؟

ج..... آپ اس زمین کے انسانوں کی بات کریں، مرتخ اور عطار پر اگر انسانی مخلوق ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور حج وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہوگا، آپ ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں۔

عورت کی حکمرانی

س..... روزنامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ پر گزشتہ تین مسلسل جمعۃ المبارک (مورخہ ۲۷ جنوری، ۳ فروری اور ۱۰ فروری ۱۹۸۹ء) سے ایک تحقیقی مقالہ بعنوان عورت بحیثیت حکمران از جناب مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب شائع ہو رہا ہے۔

مفتی صاحب نے ان مقالات میں قرآن حکیم، احادیث مبارکہ، ائمہ کرام، فقہاء اور علماء کے اقوال اور حوالوں سے یہ قطعی ثابت کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت کی سربراہ ”عورت“ نہیں ہو سکتی۔

سیاسی وابستگی سے قطع نظر بحیثیت ایک مسلمان میں خالصتاً اسلامی نقطہ نگاہ سے آپ سے یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ موجودہ دور کی حکمران چونکہ ایک خاتون ہے، جبکہ قرآن، حدیث، علماء اور فقہاء نے اس کی ممانعت اور مخالفت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل پاکستان نے مشترکہ طور پر ایک عورت کو حکمران بنا کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات سے روگردانی کی ہے۔ کیا پوری قوم ان واضح احکامات سے روگردانی پر گناہ گار ہوئی اور کیا پوری قوم کو اس کا عذاب بھگتنا ہوگا...؟ نیز ہمارے موجودہ اسلامی شعائر اور فرائض پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے؟

ج..... حق تعالیٰ شانہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع اُمت کے دو ٹوک اور قطعی فیصلہ اور اس کی کھلی مخالفت کے بعد کیا ابھی آپ کو گنہ گاری میں شک ہے؟ براہ راست گناہ تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے ایک خاتون کو حکومت کی سربراہ بنایا، لیکن اس کا وبال پوری قوم پر پڑے گا، مستدرک حاکم کی روایت میں بسند صحیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے:

”هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ اطَاعَتِ النِّسَاءَ.“

(مستدرک حاکم ج: ۴ ص: ۲۹۱)

ترجمہ:..... ”ہلاک ہو گئے مرد جب انہوں نے اطاعت

کی عورتوں کی۔“

اب یہ تباہی اور ہلاکت پاکستان پر کن کن شکلوں میں نازل ہوتی ہے؟ اس کا

انتظار کیجئے!...

ایلیس کے لئے سزا

س..... قرآن شریف میں ایلیس کو جن کہا گیا ہے، جس نے حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے سے اس لئے انکار کیا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہے جبکہ انسان کی مٹی سے۔ ایلیس کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، اور اس کے اعمال پر چلنے والے انسانوں کو دوزخ کے دردناک عذاب کی خبر دی گئی۔

لیکن کہیں بھی نہیں کہ ایلیس کی ان حرکات پر اس کے لئے دوزخ کی سزا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا جس کی تخلیق آگ سے ہے اس پر دوزخ کوئی اثر کرے گی؟

ج..... ایلیس کے لئے دوزخ کی سزا قرآن کریم میں مذکور ہے۔ جنوں کی تخلیق میں غالب عنصر آگ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عنصر مٹی ہے، اور مٹی کا ہونے کے باوجود جس طرح انسان مٹی سے ایذا پاتا ہے، مثلاً: اس کو مٹی کا گولہ مارا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، اسی طرح جنوں کے آگ سے پیدا ہونے کے باوجود ان کو آگ سے تکلیف ہوگی۔

گھوڑے کا گوشت

س..... صحیح بخاری شریف جلد نمبر ۳ صفحہ نمبر ۲۵۵ سے ۲۵۶ تک مختلف احادیث میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانا جائز قرار دیا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ ان احادیث کا کیا مطلب ہے اور پھر اگر جائز ہے تو آج تک علمائے کرام نے کیوں نہیں بتایا؟

ج..... سنن ابی داؤد ص: ۱۷۵، ج: ۲ مطبوعہ کراچی میں حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت سے منع فرمادیا تھا، چونکہ ایک حدیث سے جواز معلوم ہوتا ہے، اور دوسری سے ممانعت معلوم ہوتی ہے، اس لئے امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے آپ نے یہ مسئلہ پہلے کسی عالم سے پوچھا نہیں ہوگا اگر پوچھتے تو بتایا جاتا۔

کیا سب دریائی جانور حلال ہیں؟

س..... جس طرح قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے مگر ہم صرف مچھلی حلال سمجھتے ہیں جبکہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں۔

ج..... قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکار کو حلال فرمایا گیا ہے، خود ان جانوروں کو حلال نہیں فرمایا گیا۔ اور شکار حرام جانور کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے: شیر اور چیتے کا شکار کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں صرف مچھلی کو حلال فرمایا ہے، اس لئے ہم صرف مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں۔ (نصب الراية ج: ۲۰ ص: ۲۰۲)

جانور کو خسی کرنا

س..... قربانی کے لئے جو بکرا پالتے ہیں اس کو خسی کر دیتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اس کی نشوونما اچھی ہو اور گوشت بھی زیادہ نکلے اور خصوصاً فروخت کرنے والے زیادہ تر خسی کر دیتے ہیں تاکہ دام اچھے لگیں۔ جب خسی کرتے ہیں تو بکرا بڑی طرح سے چیخ و پکار کرتا ہے، تو کیا جانور پر یہ ظلم ہے یا نہیں؟

ج..... جانور کا خسی کرنا جائز ہے، اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم پہنچے۔

داڑھی کٹنا حرام ہے

س..... آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ڈاڑھی بڑھانا واجب ہے اور اس کو منڈانا یا کٹنا (جبکہ ایک مشیت سے کم ہو) شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

ا:..... جناب عالی! میں نے پاکستان میں ماہ رمضان میں کئی حافظ دیکھے جو تراویح پڑھاتے تھے اور ڈاڑھی صاف کرتے تھے۔

۲:..... سب سے اعلیٰ مثال ہمارے حکیم سعید احمد صاحب ہمدرد والے الحاج حافظ ہیں، ۹۰ سال کی عمر میں ہیں، اپنے رسالے ”ہمدرد صحت“ میں پہلا مضمون قرآن اور

حدیث کا ہوتا ہے، خود لکھتے ہیں، کیا ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم؟

۳..... یہاں ریاض میں اکثریت لوکل آبادی ذرا سی داڑھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی فقہ میں جائز ہے۔

۴..... اس مسئلہ پر ایک قابل، تعلیم یافتہ جو عربی اور حدیث و فقہ کی ڈگریاں رکھتے ہیں، نے گفتگو کی، انہوں نے بھی کہا کہ چھوٹی داڑھی حرام نہیں۔

براہ کرم تفصیل سے جواب دیں کیونکہ اکثر پاک و ہند کے مسلمان بھی یہاں آکر ان جیسی ڈاڑھی رکھنے لگے ہیں کیونکہ عمرہ، حج کرنے کے بعد سے نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔

ج..... فاسق ہیں، ان کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔

۲..... یہ بات حکیم صاحب ہی کو معلوم ہوگی کہ ان کو مسئلہ معلوم ہے یا نہیں؟

۳..... یہ لوگ غلط کہتے ہیں کسی فقہ میں جائز نہیں۔

۴..... ان کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن صرف ڈگریوں سے دین آجایا کرتا تو مغرب کے مستشرقین ان سے بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، اس موضوع پر میرا مختصر سا رسالہ ہے ”داڑھی کا مسئلہ“ اس کا مطالعہ کریں۔

علماء کے متعلق چند اشکالات

س..... میں چند سوالات لکھ رہا ہوں یہ تمام سوالات کتاب (تبلیغی جماعت، حقائق و معلومات) سے لئے ہیں جس کے مولف (علامہ ارشد القادری) ہیں:

۱..... دیوبندی گروہ کے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب نے اس فرقے اور اس کے بانی محمد ابن عبدالوہاب نجدی کے متعلق نہایت سنگین اور لرزہ خیز حالات تحریر فرمائے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”محمد ابن عبدالوہاب نجدی ابتدائے تیرہویں صدی میں

نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا

تھا، اس لئے اس نے اہل سنت والجماعۃ سے قتل و قتل کیا ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا، محمد ابن عبدالوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں، اور ان سے قتل و قتل کرنا اور ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔“ (الشاہاب ص: ۴۲، ۴۳)

جبکہ فتاویٰ رشیدیہ ج: ۱ ص: ۱۱۱ میں حضرت گنگوہی صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”محمد ابن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے۔“

حضرت! پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دیوبند کے شیخ مولوی حسین احمد مدنی صاحب نے وہابیوں کے متعلق اتنی سنگین باتیں لکھیں جب کہ حضرت گنگوہی نے ان کے عقائد عمدہ لکھے۔ برائے مہربانی میری اس پریشانی کو دور فرمائیں اللہ آپ کو جزا عطا فرمائیں گے۔

ج:..... دونوں نے ان معلومات کے بارے میں رائے قائم کی جو ان تک پہنچی تھیں، ہر شخص اپنے علم کے مطابق حکم لگانے کا مکلف ہے بلکہ ایک ہی شخص کی رائے کسی کے بارے میں دو وقتوں میں مختلف ہو سکتی ہے، پھر تعارض کیا ہوا؟ علاوہ ازیں تبلیغی جماعت کے بارے میں اس بحث کو لانے سے کیا مقصد؟

۲:..... ”فتاویٰ رشیدیہ ج: ۲، ص: ۹ میں کسی نے سوال کیا ہے کہ لفظ رحمۃ للعالمین، مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟

جواب میں حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ لفظ رحمۃ للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔“

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی آج تک یہی سمجھ رہے ہیں اور غالباً یہ

درست بھی ہے کہ یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔

ج..... بالکل صحیح ہے کہ رحمۃ للعالمین، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے لیکن دوسرے انبیاء و اولیاء کا وجود بھی اپنی جگہ رحمت ہے، اسی کو حضرت گنگوہی قدس سرہ، نے بیان فرمایا، اس کی مثال یوں سمجھو کہ سمیع و بصیر حق تعالیٰ شانہ کی صفت ہے لیکن انسان کے بارے میں فرمایا۔ ”فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا“ (سورہ الدھر) کیا انسان کے سمیع و بصیر ہونے سے اس کا صفتِ خداوندی کے ساتھ اشتراک لازم آتا ہے؟

۳:..... ”مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنی ایک کتاب

تذریع الناس میں تحریر فرماتے ہیں کہ..... انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“ (تذریع الناس ص: ۵)

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پر تو اللہ وحی بھی بھیجتے ہیں، کتابیں بھی اترتی ہیں، اللہ سے ہمکلام بھی ہوتے ہیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج بھی ہوئی، پھر نبی کے عمل میں اور امتی کے عمل میں تو بہت فرق ہو گیا کیا یہ بات صحیح نہیں؟

ج..... حضرت نانوتویؒ کی مراد یہ ہے کہ عبادات کی مقدار میں تو غیر نبی بھی نبی کے برابر ہو جاتا؟ بلکہ بسا اوقات بڑھ بھی جاتا ہے مثلاً جتنے روزے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے مسلمان بھی اتنے ہی رکھتے ہیں بلکہ بعض حضرات نفلی روزہ کی مقدار میں بڑھ بھی جاتے ہیں، اسی طرح نمازوں کو دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز میں تیرہ یا پندرہ رکعت سے زیادہ ثابت نہیں، اور بہت سے بزرگان دین سے ایک ایک رات میں سیکڑوں رکعتیں پڑھنا منقول ہے، مثلاً امام ابو یوسفؒ قاضی القضاۃ بننے کے بعد رات کو دو سو رکعتیں پڑھتے تھے، الغرض امتیوں کی نمازوں کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نظر آتی ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ پوری امت کی نمازیں مل کر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم باللہ، ایمان و یقین اور خشیت و تقویٰ کی جو کیفیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی وہ پوری

امت کے مقابلہ میں بھاری ہے، اسی کو حضرت نانوتویؒ بیان فرماتے ہیں کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کا اصل کمال وہ علم و یقین ہے جو ان اکابر کو حاصل تھا، ورنہ ظاہری عبادات میں تو بظاہر امتی، انبیائے کرامؑ کے برابر نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہر ان سے زیادہ نظر آتی ہے، جیسا کہ اوپر مثالوں سے واضح کیا گیا۔

۴:..... ”حضرت تھانوی کے کسی مرید نے مولانا کو لکھا

کہ میں نے رات خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ ہر چند کلمہ شہد صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر بار ہوتا یہ ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے جواب میں تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ تم کو مجھ سے غایت محبت ہے یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔“ (”برہان“ فروری ۱۹۵۲ء ص: ۱۰۷)

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کی محبت میں ہم ایسا کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟

ج:..... کسی کی محبت میں ایسا کلمہ نہیں پڑھ سکتے نہ اس واقعہ میں اس شخص نے یہ کلمہ پڑھا، بلکہ غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے نکل رہا ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ یہ کلمہ نہ پڑھے، لیکن اس کی زبان اس کے اختیار میں نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ غیر اختیاری امور پر مواخذہ نہیں، مثلاً کوئی شخص مدہوشی کی حالت میں کلمہ کفر بکے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اور اس شخص کو اس غلط بات سے جو رنج ہوا اس کے ازالے کے لئے حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ یہ کیفیت محبت کی مدہوشی کی وجہ سے پیدا ہوئی، چونکہ غیر اختیاری کیفیت تھی لہذا اس پر مواخذہ نہیں۔

۵:..... ”ملفوظات الیاس کا مرتب اپنی کتاب میں ان کا یہ دعویٰ نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ کی تفسیر خواب میں یہ القا ہوئی کہ تم مثل انبیاء کے لوگوں کے واسطے ظاہر کئے گئے ہو۔“

(ملفوظات ص: ۵۱)

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا حضرت جی یعنی مولانا الیاسؒ کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟
ج..... انبیاء کے مثل سے مراد ہے کہ جس طرح ان اکابر پر دعوتِ دین کی ذمہ داری تھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں یہ ذمہ داری امت مرحومہ پر عائد
کردی گئی، اس میں کون سی بات خلاف واقعہ ہے، اور اس پر کیا اشکال ہے؟

۶:..... مولوی عبدالرحیم شاہ باڑہ ٹونٹی صدر بازار دہلی
والے ان کی کتاب (اصول دعوت و تبلیغ) کے آخری ٹائٹل پیج پر
مولوی احتشام الحسن صاحب یہ مولانا الیاسؒ کے برادرِ نسبتی ان کے
خلیفہ اول ہیں ان کی یہ تحریر ”انتظار کیجئے“ کے عنوان سے شائع ہوئی
ہے یہ تحریر انہوں نے اپنی ایک کتاب (زندگی کی صراطِ مستقیم) کے
آخر میں ضروری انتباہ کے نام سے شائع کی ہے لکھتے ہیں:

نظام الدین کی موجودہ تبلیغ میرے علم و فہم کے مطابق نہ
قرآن و حدیث کے موافق ہے اور نہ حضرت مجدد الف ثانی اور
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علمائے حق کے مسلک کے
مطابق ہے، جو علمائے کرام اس تبلیغ میں شریک ہیں ان کی پہلی ذمہ
داری ہے کہ اس کام کو پہلے قرآن و حدیث، ائمہ سلف اور علمائے حق
کے مسلک کے مطابق کریں، میری عقل و فہم سے بہت بالا ہے کہ جو
کام حضرت مولانا الیاسؒ کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی
کے باوجود صرف ”بدعتِ حسنہ“ کی حیثیت رکھتا تھا اس کو اب انتہائی
بے اصولیوں کے بعد دین کا اہم کام کس طرح قرار دیا جا رہا ہے؟
اب تو منکرات کی شمولیت کے بعد اس کو بدعتِ حسنہ بھی نہیں کہا
جا سکتا، میرا مقصد صرف اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے۔“

حضرت برائے مہربانی اس سوال کا جواب ذرا تفصیل سے عنایت کریں کیونکہ میں
اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔

ج..... ان بزرگ کے علم و فہم کے مطابق نہیں ہوگی، لیکن یہ بات قرآن کی کس آیت میں آئی ہے کہ ان بزرگ کا علم و فہم دوسروں کے مقابلے میں حجتِ قطعیہ ہے؟

الحمد للہ! تبلیغ کا کام جس طرح حضرت مولانا الیاسؒ کی حیات میں اصولوں کے مطابق ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آ رہا ہے، بے شمار انسانوں میں دین کا درد، آخرت کی فکر، اپنی زندگی کی اصلاح کی تڑپ اور بھولے ہوئے انسانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی لائن پر لانے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے، اب اس خیر و برکت کے مقابلہ میں جو کھلی آنکھوں نظر آرہی ہے، تبلیغ سے روٹھے ہوئے ایک بزرگ کا علم و فہم کیا قیمت رکھتا ہے؟

اور ان بزرگ کا اس کام کو ”بدعتِ حسنہ“ کہنا بھی ان کے علم و فہم کا قصور ہے، دعوتِ الی اللہ کا کام تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا کام چلا آیا ہے، کون عقل مند ہوگا جو انبیائے کرام علیہم السلام کے کام کو بدعت کہے؟

میں نے اعتکاف میں قلم برداشتہ یہ چند الفاظ لکھ دئے ہیں، امید ہے کہ موجب تشفی ہوں گے، ورنہ ان نکات کی تشریح مزید بھی کی جاسکتی تھی، مگر اس کی نہ فرصت ہے اور نہ ضرورت۔

ایک خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ علم میں کمزور ہوں ان کو کچے پکے لوگوں کی کتابیں اور رسالے پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہئے، کیونکہ ایسے لوگوں کا مقصد تو محض شبہات و وساوس پیدا کر کے دین سے برگشتہ کرنا ہوتا ہے۔ اعتراضات کس پر نہیں کئے گئے؟ اس لئے ہر اعتراض لائق التفات نہیں ہوتا۔

عورت کے لئے کسبِ معاش

س..... مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۹۲ء روزنامہ جنگ میں محترم بیگم سلمیٰ احمد صاحبہ نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے نو منتخب عہدیداران کے استقبالیہ میں تقریر کرتے ہوئے سورہ نسا کی آیت: ۳۱ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ”عورت جو کمائی ہے وہ اس کا حصہ ہے اور مرد جو کماتا

ہے وہ اس کا حصہ ہے، لہذا عورتوں کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، جب کہ قرآن مجید میں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ”کہ مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔“

قرآن مجید کے ترجمہ سے کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں کاروبار اعلانیہ کر سکتی ہیں؟ جب کہ ہر شخص کی طرح عورتوں کو بھی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا اور مردوں کو بھی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا، تو محترمہ بیگم سلمیٰ احمد صاحبہ نے کاروبار کا مفہوم کہاں سے نکال لیا، اس سے قبل جناب مولانا طاہر القادری صاحب نے بھی مرحوم جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے ریفرنڈم کے زمانہ میں خطاب کے دوران اسی قسم کا ترجمہ کیا تھا، کیونکہ مرحوم نے بھی اس زمانہ میں پاک پتن شریف میں تقریر کرتے ہوئے خواتین کے اجتماع سے خطاب کے دوران یہی ترجمہ کیا تھا کہ عورت کاروبار کر سکتی ہے، جس کی تائید کرنے پر مولانا محترم کو مجلس شوریٰ کا ممبر نامزد کیا گیا۔

لہذا آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ آپ براہ کرم مندرجہ بالا آیت مبارکہ کا صحیح ترجمہ شائع فرما کر امت مسلمہ کو کسی نئے تنازعہ سے بچائیں۔

ج..... یہاں دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ اول یہ کہ عورت کے لئے کسب معاش کا کیا حکم ہے؟ میں اس مسئلہ کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اسلام نے بنیادی طور پر کسب معاش کا بوجھ مرد کے کندھوں پر ڈالا ہے، اور خواتین کے خرچ اخراجات ان کے ذمہ ڈالے ہیں، خاص طور پر شادی کے بعد اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے، جس پر دلائل پیش کرنا کار عبث نظر آتا ہے، اہلیس مغرب نے صنف نازک پر جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ یہ کہ ”مساوات مرد و زن“ کا فسوں پھونک کر عورت کو کسب معاش کی گاڑی میں جوت کر مردوں کا بوجھ ان پر ڈال دیا، اور جن حضرات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ اسی مسلک کے نقیب اور داعی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جو خرابیاں مغربی معاشرہ میں رونما ہو چکی ہیں وہ ایک مسلمان معاشرہ کے لئے لائق رشک نہیں بلکہ لائق شرم ہیں۔

ہاں! بعض صورتوں میں بے چاری عورتوں کو مردوں کا یہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، ایسی عورتوں کا کسب معاش پر مجبور ہونا ایک اضطرابی حالت ہے، اور اپنی عفت و عصمت اور نسوانیت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ کوئی شریفانہ ذریعہ معاش اختیار کریں تو اس کی اجازت ہے۔

دوسرا مسئلہ بیگم صاحبہ کا قرآن کریم کی آیت سے استدلال ہے، اس کے بارے میں مختصراً یہی عرض کیا جاسکتا ہے کہ اس آیت شریفہ کا موصوفہ کے دعویٰ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بلکہ یہ آیت ان کے دعوے کی نفی کرتی ہے، کیونکہ اس آیت شریفہ کا نزول بعض خواتین کے اس سوال پر ہوا تھا کہ ان کو مردوں کے برابر کیوں نہیں رکھا گیا؟ مردوں کو میراث کا دو گنا حصہ ملتا ہے، چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیعؒ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں:

”ما قبل کی آیتوں میں میراث کے احکام گزرے ہیں، ان میں یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ میت کے ورثاء میں اگر مرد اور عورت ہو، اور میت کی طرف رشتہ کی نسبت ایک ہی طرح کی ہو تو مرد کو عورت کی بہ نسبت دو گنا حصہ ملے گا، اسی طرح کے اور فضائل بھی مردوں کے ثابت ہیں، حضرت ام سلمہؓ نے اس پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آدھی میراث ملتی ہے، اور بھی فلاں فلاں فرق ہم میں اور مردوں میں ہیں۔

مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی تمنا تھی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں کے فضائل ہمیں بھی حاصل ہو جاتے، بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لیتے اور جہاد کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی۔

ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مرد کو میراث میں دو گنا حصہ ملتا ہے اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نصف ہے تو کیا عبادات و اعمال میں بھی ہم کو نصف ہی ثواب ملے

گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں دونوں قولوں کا جواب دیا گیا ہے، حضرت ام سلمہؓ کے قول کا جواب: ”وَلَا تَتَمَنَّوْا“ سے دیا گیا اور اس عورت کے قول کا جواب ”لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ“ سے دیا گیا۔“
(تفسیر معارف القرآن ص: ۳۸۸، ج: ۲)

خلاصہ یہ کہ آیت شریفہ میں بتایا گیا کہ مرد و عورت کے خصائص الگ الگ اور ان کی سعی و عمل کا میدان جدا جدا ہے، عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی ریس کیا؟ اس کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہئے، قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی سعی و عمل کا پھل ملے گا، مردوں کو ان کی محنت کا، اور عورتوں کو ان کی محنت کا، مرد ہو یا عورت کسی کو اس کی محنت کے ثمرات سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

بیگم صاحبہ نے جو مضمون اس آیت شریفہ سے اخذ کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی دنیوی کمائی ان کو ملے گی، عورتوں کا اس میں کوئی حق نہیں، اور عورتوں کی محنت مزدوری ان کی ہے، مردوں کا اس میں کوئی حق نہیں، اگر یہ مضمون صحیح ہوتا تو دنیا کی کوئی عدالت بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر نہ ڈالا کرتی، اور عدالتوں میں نان نفقہ کے جتنے کیس دائر ہیں ان سب کو یہ کہہ کر خارج کر دینا چاہئے کہ بیگم صاحبہ کی ”تفسیر“ کے مطابق مرد کی کمائی مرد کے لئے ہے، عورت کا اس میں کوئی حق نہیں، استغفر اللہ! تعجب ہے کہ ایسی کھلی بات بھی لوگوں کی عقل میں نہیں آتی۔

بچہ اگر دُوب کر مر جائے

س..... ہمارے علاقے کی عورتیں بچوں کو اپنے ساتھ ایک بستر پر رات کے وقت سلاتی ہیں، چند واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں کہ عورتوں کے یہ بچے اکثر سوتے میں ان عورتوں کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں، تو یہاں کے لوگ ان عورتوں کو دو مہینے تک متواتر روزے رکھنے پر مجبور کرتے ہیں، یہاں بہت سے علماء سے اس کے بارے میں جواب طلب کیا، لیکن صحیح جواب سے محروم ہوں۔ اس لئے آپ صاحبان سے اس کے بارے میں صحیح جواب اور راہنمائی کی ضرورت ہے۔

ج..... اگر عورت کی کروٹ کے نیچے آکر بچہ مر جائے تو یہ ”قتل خطا“ ہے، اور ”قتل خطا“ کا حکم خود قرآن کریم میں منصوص ہے کہ ایک تو دیت واجب ہوگی جو عورت کے قبیلہ کے لوگ اولیائے مقتول کو ادا کریں گے، دوسرے قاتل کے ذمہ دو مہینے کے پے در پے روزے لازم ہوں گے، اس لئے ایسی عورتوں پر دو مہینے کے پے در پے روزے لازم ہیں۔

طالبان اسلامی تحریک

س..... ۱: مسلمانوں کا جہاد فی سبیل اللہ کی ادائیگی کے لئے طالبان اسلامی تحریک یعنی ”امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد دامت برکاتہم العالیہ“ کے جہادی نظم میں شامل ہو کر کفار و فساق جبار کے خلاف عملی جہاد کرنا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟

س..... ۲: پوری دنیا کے کفار و فساق طالبان اسلامی مملکت کے خلاف ہر محاذ پر سرگرم ہیں اس صورت حال میں دنیا کے عام مسلمانوں کا طالبان کے ساتھ شامل ہو کر جہاد کرنا کیسا عمل ہے، وضاحت فرمائیں؟

ج..... جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے اور امیر المؤمنین ملا عمر کی قیادت میں افغانستان میں طالبان کی جو تحریک شروع ہوئی وہ ٹھیکہ اسلامی تحریک ہے، اور طالبان کی قائم کردہ حکومت خالص شرعی حکومت ہے اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا حکم اسلامی حکومت کے باغیوں کا ہے۔ اس لئے ملا عمر کی زیر قیادت کفار اور باغیوں سے جہاد کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، ان کی اسلامی حکومت ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ تمام اسلامی قوتیں اس کے موافق ہیں اور تمام غیر اسلامی قوتیں اس کے خلاف، اگر افغانستان کے حالات معلوم کرنے ہوں، تو تھوڑے سے سفر کی زحمت اٹھا کر اپنی آنکھوں سے وہاں اسلامی اقدار کا نقشہ دیکھا جاسکتا ہے۔

جہاد افغانستان

س..... ایک آدمی مسلمان ہوتے ہوئے علی الاعلان بزبان خود یوں کہنے لگے کہ موجودہ افغانستان کا جہاد بالکل جہاد ہی نہیں بلکہ ایک طرف روس کی حمایت اور دوسری طرف امریکہ کی حمایت میں لڑتے ہیں اور دونوں ہی گروہ کافر ہیں، بتائیں کہ ایسا آدمی دائرہ

اسلام سے خارج ہے یا نہیں؟

ج..... افغانستان کا جہاد ہمارے نقطہ نظر سے تو صحیح ہے، لیکن ہر شخص اپنی فکر و فہم کے مطابق گفتگو کیا کرتا ہے۔ یہ صاحب جو دونوں فریقوں کو کافر قرار دے رہے ہیں یہ ان کی صریح زیادتی ہے، اور ان کا یہ سمجھنا کہ ایک فریق امریکہ کی حمایت میں لڑ رہا ہے، یہ ناقص معلومات کا نتیجہ ہے، میں اس شخص کو دائرۂ اسلام سے خارج قرار دینے کی جرأت تو نہیں کرتا، بشرطیکہ وہ ضروریات دین کا قائل ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی ناقص معلومات کی بنا پر اتنا بڑا دعویٰ کر کے، اور مسلمانوں کو کافر ٹھہرا کر یہ شخص گنہگار ہو رہا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہئے، اور دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ اس موضوع پر اس سے گفتگو ہی نہ کریں۔

مروّجہ میلاد

س..... ہمارے ہاں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ مروّجہ میلاد کیوں ناجائز ہے، حالانکہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار مقدس ہوتا ہے، پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی نے رسالہ ہفت مسئلہ میں اس کو جائز فرمایا ہے، جب کہ دیگر اکابر دیوبند مروّجہ میلاد کو بدعات اور مفاسد کی بنا پر اس کو بدعت کہتے ہیں، اس سلسلہ میں حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب سے بھی رجوع کیا گیا، مگر ان کے جواب سے بھی تشفی نہیں ہوئی۔

آجناب سے اس مسئلے کی تنقیح کی درخواست ہے کہ صحیح صورت حال کیا ہے؟

ج..... محترم! مکرمان بندہ! زیدت مکارہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

نامہ کرم موصول ہوا، یہ ناکارہ از حد مصروف ہے، اور جس موضوع پر لکھنے کی آپ نے فرمائش کی ہے اس پر صدیوں سے خامہ فرسائی ہو رہی ہے، جدید فتنوں کو چھوڑ کر ایسے فرسودہ مسائل پر اپنی صلاحیتیں صرف کرنے سے دریغ ہے، اس لئے اس پر لکھنے کے لئے طبیعت کسی طرح آمادہ نہیں، خصوصاً جب یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت مخدوم مولانا محمد سرفراز خان صاحب مدظلہ العالی (جن کے علم و فضل اور صلاح و تقویٰ کی زکوٰۃ بھی اس ناکارہ کو مل جاتی تو بڑا غنی ہو جاتا) کی تحریر بھی شافی نہیں سمجھی گئی تو اس ناکارہ و پیچ میرز کے بے ربط الفاظ سے کیا تسلی ہوگی؟ لیکن آپ حضرات کی فرمائش کا ٹالنا بھی مشکل، ناچار دو چار حروف لکھ رہا

ہوں، اگر مفید ہوں تو مقام شکر، ”ورنہ کالائے بدریش خاوند“
مسئلے کی وضاحت کے لئے چند امور ملحوظ رکھئے!

اول:..... اس میں تو نہ کوئی شک و شبہ ہے نہ اختلاف کی گنجائش کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار مقدس اعلیٰ ترین مندوبات میں سے ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ ”میلاڈ“ کے نام سے جو محفلیں سجائی جاتی ہیں ان میں بہت سی باتیں ایسی ایجاد کر لی گئی ہیں جو حدود شرع سے متجاوز ہیں، یعنی مروجہ میلاڈ و چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مستحب و مندوب، یعنی تذکار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دوم وہ خلاف شرع خرافات جو اس کے ساتھ چسپاں کر دی گئی ہیں اور جن کے بغیر میلاڈ کو میلاڈ ہی نہیں سمجھا جاتا، گویا ان کو ”لازمہ میلاڈ“ کی حیثیت دے دی گئی ہے۔

دوم:..... جو چیز اپنی اصل کے اعتبار سے مباح یا مندوب ہو، مگر عام طور سے اس کے ساتھ فتیح عوارض چسپاں کر لئے جاتے ہوں، اس کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے؟ اس میں ذوق کا اختلاف ایک فطری چیز ہے، جس کی نظر نفس مندوب پر ہوگی اس کا ذوق یہ فیصلہ کرے گا کہ ان عوارض سے تو بے شک احتراز کرنا چاہئے، مگر نفس مندوب کو کیوں چھوڑا جائے، بخلاف اس کے جس کی نظر عوام کے جذبات و رجحانات پر ہوگی اس کا فتویٰ یہ ہوگا کہ خواص تو ان عوارض سے بلاشبہ احتراز کریں گے، لیکن عوام کو ان عوارض سے روکنا کسی طرح ممکن نہیں، اس لئے عوام کو اس سیلاب سے بچانے کی یہی صورت ہے کہ ان کے سامنے بند باندھ دیا جائے، یہ دونوں ذوق اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اور ان کے درمیان حقیقی اختلاف نہیں، کیونکہ جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ نفس مندوب کے قائل ہیں، خلاف شرع عوارض کے جواز کے وہ بھی قائل نہیں، اور جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ بھی نفس مندوب کو ناجائز نہیں کہتے، البتہ خلاف شرع عوارض کی وجہ سے ناجائز کہتے ہیں۔

سوم:..... اس ذوقی اختلاف کے رونما ہونے کے بعد لوگوں کے تین فریق ہو جاتے ہیں، ایک فریق تو ان بزرگوں کے قول و فعل کو سند بنا کر اپنی بدعات کے جواز پر استدلال کرتا ہے، دوسرا فریق خود ان بزرگوں کو مبتدع قرار دے کر ان پر طعن و ملامت کرتا

ہے، اور تیسرا فریق کتاب و سنت اور ائمہ مجتہدین کے ارشادات کو سند اور حجت سمجھتا ہے، اور ان کے بزرگوں کے قول و فعل کی ایسی توجیہ کرتا ہے کہ ان پر طعن و ملامت کی گنجائش نہ رہے، اور اگر بالفرض کوئی توجیہ سمجھ میں نہ آئے تب بھی یہ سمجھ کر کہ یہ بزرگ معصوم نہیں ہیں ان پر زبان طعن دراز کرنے کو جائز نہیں سمجھتا، پہلے دونوں مسلک افراط و تفریط کے ہیں اور تیسرا مسلک اعتدال کا ہے۔

ان امور کے بعد گزارش ہے کہ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کے فعل سے اہل بدعت کا استدلال قطعاً غلط ہے، کیونکہ ہماری گفتگو ”میلاد“ کے ان طریقوں میں ہے جن کا تم شادان رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس میلاد کو تو حضرت حاجی صاحبؒ بھی جائز نہیں کہتے، اور جس کو حاجی صاحبؒ جائز کہتے ہیں وہ اہل بدعت کے ہاں پایا نہیں جاتا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ ”مسیح موعود“ کا آنا مسلمان ہمیشہ مانتے آئے ہیں، اور میں ”مسیح موعود“ ہوں لہذا قرآن و حدیث کی ساری پیشگوئیاں میرے حق میں ہیں، پس اگر مرزا قادیانی، قرآن و حدیث والا ”مسیح موعود“ نہیں، اور اس کا قرآن و حدیث کو اپنی ذات پر چسپاں کرنا غلط ہے تو ٹھیک اسی طرح اہل بدعت کے ہاں بھی حضرت حاجی صاحبؒ والا ”میلاد“ نہیں، اس لئے حضرتؒ کے قول و فعل کو اپنے ”میلاد“ پر چسپاں کرنا محض مغالطہ ہے۔

بہر حال صحیح اور اعتدال کا مسلک وہی ہے جو حضرات اکابر دیوبند نے اختیار کیا کہ نہ ہم مروجہ میلاد کو صحیح کہتے ہیں اور نہ ان اکابر کو مبتدع کہتے ہیں یہ تو مسئلے کی مخفی وضاحت تھی، آپ کے بارے میں میری مخلصانہ نصیحت یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو دین کی سر بلندی اور اپنی اصلاح پر صرف کریں، تاکہ ہم آخرت میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں، موجودہ دور میں حق طلبی کا جذبہ بہت کم رہ گیا ہے۔ جس شخص نے کوئی غلط بات ذہن میں بٹھالی ہے ہزار دلائل سے اسے سمجھاؤ اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں، بس آدمی کا مذاق یہ ہونا چاہئے کہ ایک بار حق کی وضاحت کر کے اپنے کام میں لگے، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اس فکر میں نہ پڑے۔

حافظ و طیفہ تو دُعا گفتن است و بس
در بند آل مباحش کہ نہ شنید یا شنید

فکری تنظیم والوں کے خلاف آواز اٹھانا

س..... ہم ایک دینی مدرسہ کی مجلس شوریٰ کے ارکان ہیں، مجلس شوریٰ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، مہتمم صاحب، حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے خلیفہ ہیں، قواعد و ضوابط میں درج ہے کہ یہ مدرسہ حضرت مولانا نانوتویؒ اور مولانا تھانویؒ کے مسلک و مشرب کے مطابق ہوگا، مہتمم صاحب کے دو صاحبزادے فکری تنظیم سے وابستہ ہیں، اور مجلس شوریٰ کی ناگواری کے باوجود مہتمم صاحب نے انہیں مدرسے تعینات کیا ہوا ہے، باپ کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر صاحبزادوں نے زیادہ مدرسین دور دور سے لا کر اپنے ہم ذہن بھرتی کروائے ہیں، اور اپنے باپ (مہتمم صاحب) کو صدر مملکت کی طرح بے اختیار کر کے مدرسہ پر اپنا بولڈ کیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا عبید اللہ سندھیؒ کا نام لے کر لوگوں کو اپنی تنظیم کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کے اپنے ایک استاد کی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ ذاتی ملکیت کے قائل نہیں، خمینی کے مداح، جہاد افغانستان کے مخالف اور روسی نظام کے حامی ہیں، عورت کی سربراہی کے قائل ہیں، تبلیغی جماعت کو گمراہ کہتے ہیں، اسی بنا پر اپنے خلاف ذہن کے اساتذہ کو پریشان کر کے نکلنے پر مجبور کر دیا اور جو طلباء ان کے ہم ذہن نہیں بنے انہیں بھی مدرسہ سے نکال دیا ہے، پشاور کے اخبار نجات مارچ ۱۹۹۸ء کے مطابق اس تنظیم کے ذہن والے طلباء کا داخلہ صوبہ سرحد کے مدارس میں بند کر دیا گیا ہے، مولانا محمد سرفراز صاحب صفدر نصرت العلوم والوں نے بھی ایک سوال کے جواب میں انہیں اسلاف کا مخالف لکھا ہے، اور شر شیطان اور اس کے دوستوں کے شر سے پناہ مانگی ہے، علاوہ ازیں حساب و کتاب میں بھی کچھ گڑبڑ ہونے لگ گئی ہے، مجلس شوریٰ میں مہتمم صاحب اور شیخ الحدیث صاحب جامعہ خیر المدارس ملتان، مدرسہ خیر العلوم خیر پور ٹامیوالی کے مہتمم اور ناظم مدرسہ جامعہ عباسیہ صادقہ منجن آباد کے علاوہ کچھ مقامی ارکان ہیں، مہتمم صاحب یہ تو

تسلیم کرتے ہیں کہ میرے بیٹوں کے نظریات درست نہیں لیکن کہتے ہیں کہ اولاد ہونے کے باعث میں مجبور ہوں، ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا، بچوں کی وجہ سے مہتمم صاحب نے شوریٰ کا اجلاس بلانا بھی چھوڑ دیا ہے، قواعد و ضوابط کے خلاف، جمع شدہ رقم اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کروا کر اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، ارکان شوریٰ اگر ان کو پوچھنا چھوڑ دیں تو مزید جری ہو کر اپنے نظریات پھیلانے میں بہت بڑھ جائیں گے، پوچھ گچھ کرتے رہنے سے قدرے محتاط رہتے ہیں، اس عظیم اور مثالی درس گاہ کو صحیح رخ پر لانے کے لئے ان کا نکالنا ضروری ہے، پوچھنا یہ ہے کہ مسئلہ کی رو سے ہم ارکان شوریٰ ان کو نکالنے کی کوشش کرتے رہیں یا خاموش ہو جائیں؟ مہتمم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کے پیر صاحب سے ان کے غلط عقائد کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملائے۔

ج..... میرا مسلک تو اپنے اکابر کے موافق ہے، مدرسہ کے یہ حضرات اگر اس مدرسہ میں اکابر کے مسلک پر عمل کریں تو دنیا و آخرت میں ان کو برکتیں نصیب ہوں گی ورنہ اندیشہ ہی اندیشہ ہے۔

رہا یہ کہ آپ حضرات کو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہئے یا خاموش رہنا چاہئے؟ اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا آواز اٹھانا مفید ہو سکتا ہے تو ضرور آواز اٹھانی چاہئے اور اگر فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو تو حق تعالیٰ شانہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔

مسئلہ

حیات النبی ﷺ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

جناب محترم مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب..... السلام علیکم!

گزارش ہے کہ چند روز قبل مجھے بھینس کالونی کمرشل ایریا کی گول مسجد میں درس قرآن سننے کا اتفاق ہوا، اپنے درس کے دوران مسجد کے پیش امام صاحب نے عذاب قبر پر درس دیتے ہوئے فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں یقید حیات ہیں۔ اور دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے روضہ اقدس پر حاضری دے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لئے شفاعت کروں گا۔ (مولانا موصوف کا تعلق دیوبند مسلک سے ہے)۔ جبکہ میں نے خود شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب سے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور اس پر حضرت صاحب نے ایک کتاب ”وفات النبیؐ“ بھی لکھی ہے کہ حضور اکرم کو دنیا کا کوئی علم نہیں ہے۔ جناب والا سے قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ:

۱..... کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں؟

۲..... کیا دنیاوی معاملات کا آپ کو علم ہے؟

۳..... کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینا ضروری

ہے؟ جبکہ حج کے تمام ارکان مکہ مکرمہ میں تکمیل کو پہنچتے ہیں۔

ج..... آپ کے سوال میں چند مسائل قابل تحقیق ہیں:

پہلا مسئلہ:..... مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ضمن میں چند امور کا سمجھ لینا ضروری ہے:

اول:..... یہ کہ محل نزاع کیا ہے؟ یہ بات تو ہر عامی سے عامی بھی جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اور یہ کہ آپ اپنے روضہ مطہرہ و مقدسہ میں مدفون ہیں، اس لئے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی (اور نہ ہونی چاہئے) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی حیات زیر بحث ہے، نہیں! بلکہ گفتگو اس میں ہے کہ دُنیا سے رخصت ہونے کے بعد برزخ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے، اس کا تعلق جسدِ اطہر سے بھی ہے یا نہیں؟ اس تنقیح سے معلوم ہوگا کہ یہاں تین چیزیں ہیں:

۱:..... دُنیا کی حیات کا نہ ہونا۔

۲:..... برزخ کی حیات کا حاصل ہونا۔

۳:..... اور اس برزخی حیات کا جسدِ اطہر سے تعلق ہونا یا نہ ہونا۔

پہلے دو نکتوں میں کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف صرف تیسرے نکتے میں ہے، ہمارے اکابر جسدِ اطہر کو ایک خاص نوع کی حیات کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔

دوم:..... اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے، چنانچہ شرح

عقائد نسفی میں ہے:

”وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة

المؤمنين وتنعيم اهل الطاعة في القبر وسؤال

منکر و نکیر ثابت بالدلائل السمعية.“

(شرح عقائد ص: ۹۸)

ترجمہ:..... ”کافروں اور بعض گناہگار اہل ایمان کو قبر میں

عذاب ہونا اور قبر میں اہل اطاعت کو نعمت و ثواب کا ملنا اور منکر و نکیر کا

سوال کرنا، یہ تمام امور برحق ہیں، دلائل سمعیہ سے ثابت ہیں۔“
عقیدہ طحاویہ میں ہے:

”وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ
لِذَلِكَ أَهْلٌ، وَبِسُؤَالِ مَنْكَرٍ وَنَكِيرٍ لِلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ
رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ، عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَثَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ أَصْحَابِهِ، وَالْقَبْرِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ
الْجَنَّةِ، أَوْ حَفْرَةً مِنْ حَفْرِ النَّارِ.“

(عقیدہ طحاویہ ص: ۲۰، ۲۱، مطبوعہ دار

المعارف الاسلامیہ، آسیا آباد، بلوچستان)

ترجمہ:..... ”اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب یا
ثواب اس شخص کو ہوگا جو اس کا مستحق ہو، اور منکر و نکیر قبر میں میت سے
سوال کرتے ہیں، اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس پر احادیث وارد ہیں، اور
قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں
سے ایک گڑھ ہے۔“

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رسالہ ”فقہ اکبر“ میں ہے:

”وَسُؤَالِ مَنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ، وَاعَادَةُ
الرُّوحِ إِلَى الْعَبْدِ وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ حَقٌّ كَانَتْ لِلْكَفَّارِ
كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ وَبَعْضُ الْمُسْلِمِينَ.“

(شرح فقہ اکبر ص: ۱۲۱ وما بعد، مطبوعہ مکتبہ انبیاء ۱۳۴۸ھ)

ترجمہ:..... ”اور قبر میں منکر و نکیر کا سوال کرنا برحق ہے،
اور قبر میں رُوح کا لوٹنا یا جانا اور میت کو قبر میں بھینچنا اور تمام کافروں کو

اور بعض مسلمانوں کو قبر میں عذاب ہونا برحق ہے، ضرور ہوگا!“
قبر کے عذاب پر قرآن کریم کی آیات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ وارد ہیں، اور سلف صالحین، صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع ہے، چنانچہ شرح عقائد میں چند آیات و احادیث کا حوالہ دینے کے بعد لکھا ہے:
”وبالجملة الاحادیث فی هذا المعنی وفي كثير من احوال الآخرة متواترة المعنی وان لم يبلغ احادها حد التواتر.“

(شرح عقائد ص: ۱۰۰، مطبوعہ مکتبہ خیر کثیر، کراچی)
ترجمہ:..... ”حاصل یہ کہ عذاب و ثواب قبر اور بہت سے احوال آخرت میں احادیث متواتر ہیں، اگرچہ فرداً فرداً آحاد ہیں۔“
شرح عقائد کی شرح ”نبراس“ میں ہے:

”ثم قد روى احاديث عذاب القبر وسؤاله عن جمع عظيم من الصحابة فمنهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وانس بن مالك، والبراء، وتميم الداري، وثوبان، وجابر بن عبد الله، وحذيفة، وعبادة بن صامت، وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن العاص، ومعاذ بن جبل، وابو امامة، وابو الدرداء، وابو هريرة، وعائشة رضي الله عنهم، ثم روى عنهم اقوام لا يحصى عددهم.“ (نبراس ص: ۲۰۸، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ، ملتان)
ترجمہ:..... ”قبر کے عذاب و ثواب اور سوال کی احادیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں، جن میں مندرجہ ذیل حضرات بھی شامل ہیں:

حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت انس، حضرت براء،
حضرت تمیم داری، حضرت ثوبان، حضرت جابر، حضرت حذیفہ،
حضرت عبادہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن عباس،
حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمرو بن
عاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو امامہ، حضرت ابوالدرداء،
حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، رضی اللہ عنہم، پھر ان سے اتنی قوموں
نے روایت کی ہے، جن کی تعداد کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے عذاب قبر کے باب میں قرآن کریم کی تین آیات اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ احادیث ذکر کی ہیں، جو مندرجہ ذیل پانچ صحابہؓ سے مروی
ہیں: حضرت براء بن عازب، حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت اسماء اور حضرت انس بن
مالک رضی اللہ عنہم۔ (دیکھئے صحیح بخاری ج ۱: ص ۱۸۳)

اس کے ذیل میں حافظ الدین ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وقد جاء في عذاب القبر غير هذه

الاحاديث: منها عن ابي هريرة، وابن عباس، وابي
ايوب، وسعد، وزيد بن ارقم، وام خالد في الصحيحين
او احدهما، وعن جابر عند ابن ماجة، وابي سعيد عند
ابن مردويه، وعمر، وعبدالرحمن بن حسنة، وعبداللہ
بن عمرو عند ابي داؤد، وابن مسعود عند الطحاوي،
وابي بكرة واسماء بنت يزيد عند النسائي، وام مبشر
عند ابن ابي شيبة، وعن غيرهم۔“

(فتح الباری ج ۳: ص ۲۴۰، دار النشر الکتب الاسلامیہ، لاہور)

ترجمہ: ”اور عذاب قبر میں ان مذکورہ بالا احادیث
کے علاوہ اور احادیث بھی وارد ہیں، چنانچہ ان میں سے حضرت

ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو ایوب، سعد، زید بن ارقم اور ام خالد
- رضوان اللہ علیہم اجمعین - کی احادیث تو صحیحین میں یا ان میں سے
ایک میں موجود ہیں۔

اور حضرت جابرؓ کی حدیث ابن ماجہ میں ہے، حضرت
ابوسعیدؓ کی حدیث ابن مردویہ نے روایت کی ہے، اور حضرت عمرؓ،
عبدالرحمن بن حسنہؓ اور عبداللہ بن عمروؓ کی ابوداؤد میں ہیں، حضرت
ابن مسعودؓ کی حدیث طحاوی میں ہے، حضرت ابوبکرؓ اور اسماء بنت
یزیدؓ کی احادیث نسائی میں ہیں، اور حضرت ام بشرؓ کی حدیث مصنف
ابن ابی شیبہ میں ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہؓ سے بھی
احادیث مروی ہیں۔“

اور مجمع الزوائد (ج: ۳ ص: ۵۷، مطبوعہ دارالکتب بیروت) میں یعلیٰ بن سیابہؓ کی
روایت بھی نقل کی ہے۔

یہ قریباً تیس صحابہ کرامؓ کے اسمائے گرامی کی فہرست ہے، جو میں نے غلت میں
مرتب کی ہے، اور جن سے عذاب قبر کی احادیث مروی ہیں، اس لئے قبر کے عذاب و ثواب
کے متواتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

سوم: جب یہ ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے، اور یہ اہل حق کا
اجماعی عقیدہ ہے تو اب اس سوال پر غور کرنا باقی رہا کہ قبر کا یہ عذاب و ثواب صرف رُوح سے
متعلق ہے یا میت کے جسم غضریٰ کی بھی اس میں مشارکت ہے؟ اور یہ کہ اس عذاب و
ثواب کا مکمل آیا یہی حسی گڑھا ہے جس کو عرف عام میں ”قبر“ سے موسوم کیا جاتا ہے یا برزخ
میں کوئی جگہ ہے جہاں میت کو عذاب و ثواب ہوتا ہے، اور اسی کو عذاب قبر کے نام سے یاد کیا
جاتا ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تتبع
سے بالبداہت معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب و ثواب صرف رُوح کو نہیں ہوتا بلکہ میت کا جسم

بھی اس میں شریک ہے، اور یہ کہ عذاب و ثواب کا مکمل یہی حسی قبر ہے جس میں مردہ کو دفن کیا جاتا ہے، مگر چونکہ یہ عذاب و ثواب دوسرے عالم کی چیز ہے، اس لئے میت پر جو حالات قبر میں گزرتے ہیں، زندوں کو ان کا ادراک و شعور عموماً نہیں ہوتا (عموماً اس لئے کہا کہ بعض اوقات بعض امور کا انکشاف بھی ہو جاتا ہے) جس طرح نزع کے وقت مرنے والا فرشتوں کو دیکھتا ہے اور دوسرے عالم کا مشاہدہ کرتا ہے، مگر پاس بیٹھنے والوں کو ان معاملات کا ادراک و شعور نہیں ہوتا جو نزع کی حالت میں مرنے والے پر گزرتے ہیں۔

ہمارے اس دعویٰ پر کہ عذاب و ثواب اسی حسی قبر میں ہوتا ہے اور یہ کہ میت کا بدن بھی عذاب و ثواب سے متاثر ہوتا ہے، احادیثِ نبویہ سے بہت سے شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں، مگر چونکہ ان شواہد کا استیعاب نہ تو ممکن ہے اور نہ ضروری ہے، اس لئے چند عنوانات کے تحت ان شواہد کا نمونہ پیش کرتا ہوں:

۱:..... حدیثِ جرید:

”عن ابن عباس (رضی اللہ عنہ) قال: مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین (وفی رواية: فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورهما) فقال: انھما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، اما احدهما فکان لا یستتر من البول، واما الآخر فکان یمشی بالنميمة. ثم اخذ جريدة رطبة فشققها نصفین فغرز فی کل قبر واحدة. قالوا: یا رسول اللہ! لم فلعت هذا؟ قال: لعلہ یخفف عنھما ما لم یبیساً.“

ترجمہ:..... ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی، جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ان دونوں قبر والوں کو

عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا ہے (کہ جس سے بچنا مشکل ہو)، ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (کھجور کی) ایک ٹر شاخ لی اور اس کو بیچ سے آدھوں آدھ چیرا، انہیں ایک ایک کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہؓ نے (یہ دیکھ کر) پوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شاید (اس عمل سے) ان کے عذاب میں (اس وقت تک کے لئے) تخفیف ہو جائے جب تک کہ یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔“

یہ مضمون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ کرامؓ سے بھی مروی ہے:

۱..... حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ۔

(ابن ماجہ ص: ۲۹، مجمع الزوائد ج: ۱ ص: ۲۰۷، فتح الباری ج: ۱ ص: ۳۲۱)

۲..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

(ابن ابی شیبہ ج: ۱ ص: ۳۷۶، موارد الطمان ج: ۱ ص: ۱۹۹، مجمع ج: ۳ ص: ۵۷)

۳..... حضرت انس رضی اللہ عنہ۔

(مجمع الزوائد ج: ۱ ص: ۲۰۸)

۴..... حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔

(افراد ارقطنی، فتح الباری ج: ۱ ص: ۳۱۷)

۵..... حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ۔

(نسائی بحوالہ فتح الباری ج: ۱ ص: ۳۱۹)

۶..... حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ۔

(مجمع ج: ۳ ص: ۵۶، فتح ج: ۱ ص: ۳۲۰)

۷..... حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا۔

(مجمع ج: ۱ ص: ۲۰۷)

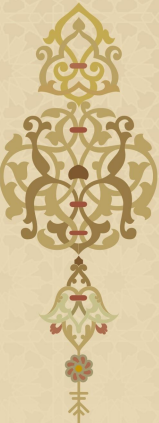
۸..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

(مجمع ج: ۳ ص: ۵۷)

۹..... حضرت یعلیٰ بن سیاہہ رضی اللہ عنہ۔

(ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۶، مجمع ج: ۳ ص: ۵۷)

۱۰..... اس نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں

ج: ۲: ص: ۲۱۸ میں منقول ہے۔

۱۱:..... اور اسی نوعیت کا ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسند احمد

میں بسند صحیح منقول ہے۔ (مجمع الزوائد ج: ۲: ص: ۵۷)

۱۲:..... نیز اسی نوعیت کا ایک واقعہ مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۳: ص: ۳۷۶ اور

مسند احمد میں حضرت یعلیٰ بن سیاہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ (مجمع ج: ۳: ص: ۵۷)

ان احادیث میں ہمارے دعویٰ پر درج ذیل شواہد ہیں:

✽:..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں قبروں کے پاس سے گزرتے

ہوئے عذاب قبر کو محسوس فرمانا، اور جن دو شخصوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا ان کی آواز سننا۔

✽:..... دونوں قبروں پر شاخ خرما کا گاڑنا۔

✽:..... اور دریافت کرنے پر یہ فرمانا کہ: شاید ان کے عذاب میں کچھ تخفیف

ہو جائے جب تک کہ یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔

اگر یہ گڑھا، جس کو قبر کہا جاتا ہے، عذاب قبر کا محل نہ ہوتا تو ان شاخوں کو قبروں پر

نصب نہ فرمایا جاتا، اور اگر میت کے بدن کو عذاب نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو

شخصوں کی آواز نہ سنتے، اور نہ قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے عذاب قبر کا احساس ہوتا۔

۲:..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر کو سننا:

اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آیا ہے:

”فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما۔“

(صحیح بخاری ج: ۱: ص: ۳۴)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں

کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔“

یہ مضمون بھی متعدد احادیث میں آیا ہے:

۱:..... ”عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ

قال: خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما غربت

الشمس فسمع صوتا، فقال: يهود تعذب في قبورها.“
(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۴، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸۶)

ترجمہ:..... ”حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد باہر نکلے تو آواز سنی، فرمایا: یہود کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔“

۲:..... ”عن انس رضی اللہ عنہ قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لابي طلحة يبرز لحاجته. قال: وبلال يمشي وراءه يكرم نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يمشي الى جنبه، فمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم اليه بلال، فقال: ويحك يا بلال! هل تسمع ما اسمع؟ قال: ما اسمع شيئا! قال: صاحب القبر يعذب! فسأل عنه فوجد يهوديا.“ (رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۶۔ وخرجه في المستدرک ج: ۱ ص: ۲۰، وقال صحيح على شرط الشيخين وقره الذهبي.)

ترجمہ:..... ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوطالحہؓ کے کھجوروں کے باغ میں قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت بلال آپ کے پیچھے چل رہے تھے، ادب کی بنا پر برابر نہیں چل رہے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت بلالؓ بھی آپنچے، فرمایا: بلال! کیا تم بھی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ عرض کیا: میں تو کچھ نہیں سن رہا! فرمایا: صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے! آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں دریافت فرمایا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہودی کی قبر ہے۔“

۳:.....”عن انس رضی اللہ عنہ قال: اخبرنی

من لا اثمهم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبلال یمشی

بالقیع، اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا بلال!

هل تسمع ما اسمع؟ قال: واللہ یا رسول اللہ ما اسمعه!

قال: الا تسمع اهل هذه القبور یعذبون فی قبورهم؟

یعنی قبور اهل الجاہلیۃ۔“

(رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۶)

ترجمہ:.....”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے کسی صاحب نے

بتایا کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلالؓ قیع میں چل

رہے تھے، اچانک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال! جو کچھ

میں سن رہا ہوں، کیا تم بھی سن رہے ہو؟ عرض کیا: اللہ کی قسم! یا رسول

اللہ! میں اس کو نہیں سن رہا۔ فرمایا: کیا تم اہل قبور کو سنتے نہیں ہو؟ ان کو

قبروں میں عذاب ہو رہا ہے!“

۴:.....”عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال:

دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلا لبنی النجار،

فسمع اصوات رجال من بنی النجار ماتوا فی الجاہلیۃ

یعذبون فی قبورهم، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم فرعاً فامر اصحابہ ان یتعوذوا من عذاب القبر۔“

(رواہ احمد والبخاری، ورجال احمد رجال الصحیح، مجمع الزوائد

ج: ۳ ص: ۵۵۔ وکشف الاستار عن زوائد البزار ج: ۱ ص: ۲۱۲)

ترجمہ:..... ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کی ایک جگہ میں داخل ہوئے تو بنو نجار کے چند مردوں کی آواز سنی، جو جاہلیت کے زمانے میں مرے تھے اور ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھبرا کر نکلے، اور اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ عذابِ قبر سے پناہ مانگیں۔“

ان احادیث میں قبروں کے پاس جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذابِ قبر کو سننا مذکور ہے، اگر یہ گڑھے (جن کو قبریں کہا جاتا ہے) عذاب کا محل نہ ہوتے اور قبروں میں مدفون ابدان کو عذاب نہ ہوتا، تو اس عذابِ قبر کا قبروں کے پاس سننا نہ ہوتا۔

۳:..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں

کے لئے بھی عذابِ قبر کا سننا ممکن ہے:

متعدد احادیث میں یہ مضمون بھی وارد ہوا ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنے کی ہمت نہیں کر سکو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا جو عذاب میں سنتا ہوں وہ تم کو بھی سنا دیتے، اس مضمون کی چند احادیث درج کی جاتی ہیں:

۱:..... ”عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال:

بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار

على بغلة له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه واذا

اقبر ستة او خمسة او اربعة - قال: كذا كان يقول

الجري - فقال: من يعرف هذه الاقبر؟ فقال رجل: انا!

قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الاشراك!

فقال: ان هذه الامة تبتلئ في قبورها فلو لا ان لا تدافنوا

لادعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع

منہ الحديث.“ (صحیح مسلم ج: ۲، ص: ۳۸۶)

ترجمہ:..... ”حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خنجر پر سوار ہو کر بنو بجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اچانک خنجر بدک گیا قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے، وہاں کوئی چار، پانچ یا چھ قبریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان قبروں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا: جی ہاں! میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کب مرے تھے؟ اس نے عرض کیا: حالت شرک میں! پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں، اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دیتے جس طرح میں سنتا ہوں۔“

۲:..... یہی حدیث صحیح ابن حبان میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے

(موارد الظمآن ص: ۲۰۲)

مروی ہے۔

۳:..... ”عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى

الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر، فقال: متي مات هذا؟ قالوا: مات في الجاهلية! فسر بذلك وقال: لو لا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر.“

(سنن نسائي ج: ۱، ص: ۲۹۰، صحیح مسلم ج: ۲،

ص: ۳۸۶، موارد الظمآن ص: ۲۰۰)

ترجمہ:..... ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر سے آواز سنی تو فرمایا: یہ کب

مرا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں! اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا: اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مُردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر ہوتا ہو اسنائی دیتا۔“

۴..... ”عن انس رضی اللہ عنہ قال : دخل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرباً لبنی النجار کأنه یقضى حاجته فخرج وهو مذکور، فقال: لو لا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمعنی.“ (اسناد صحیح، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۴۰۷ حدیث: ۴۲۹۴۳)

ترجمہ:..... ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنونجار کے ویرانے میں قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو گھبرا کر نکلے، اور فرمایا: اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مُردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں!“

مندرجہ بالا احادیث ہمارے مدعا پر تین وجہ سے شاہد ہیں:
۱:..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر کو خود سنا۔

۲:..... اور یہ فرمانا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دیں، جو میں سن رہا ہوں، جس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کا سنا ہمارے حق میں بھی ممکن ہے، اگر عذاب کا تعلق قبر کے گڑھے سے نہ ہوتا تو قبروں کے اس عذاب کے سننے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

۳:..... اور یہ فرمانا کہ: اندیشہ یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے تم مُردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر عذاب کا تعلق قبر کے گڑھے سے نہ ہوتا تو اس اندیشہ کی کوئی وجہ نہ تھی۔

۴:..... بہائم کا عذاب قبر کو سنا:

اوپر حضرت زید بن ثابت اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کی احادیث میں

عذاب قبر کے سننے سے جانور کا بد کننا مذکور ہے، یہ مضمون بھی متعدد احادیث میں آیا ہے کہ مردے کو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس کو جن وانس کے علاوہ قریب کے سب حیوانات سنتے ہیں، اس سلسلہ میں درج ذیل احادیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

۱:..... حدیث انس رضی اللہ عنہ:

”ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه

فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين.“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۷۸، سنن ابوداؤد ج: ۲ ص: ۶۵۳،

نسائی ج: ۲ ص: ۲۸۸، مسند احمد ج: ۳ ص: ۱۲۶، ۲۳۴)

ترجمہ:..... ”پھر اس (مردے) کو لوہے کے ہتھوڑے سے

اس کے کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے، جس سے وہ مردہ ایسی چیخ مارتا

ہے جسے جن وانس کے علاوہ قریب کے تمام حیوانات سنتے ہیں۔“

۲:..... حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ:

”يفتح له باب من جهنم، ثم يضرب ضربة

تسمع كل دابة الا الثقلين.“

(رواہ البزار، مجمل الزوائد ج: ۳ ص: ۵۳، كشف

الاستار عن زوائد البزار ج: ۱ ص: ۴۱۳)

ترجمہ:..... ”پھر اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا

جاتا ہے، پھر اس کو ماری جاتی ہے ایسی مار کہ اس کو سنتے ہیں تمام

جانور سوائے جن وانس کے۔“

۳:..... حدیث ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ:

”ويفتح له باب الى النار ثم يقمعه قمعة

بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين.“

(مسند احمد ج: ۳ ص: ۲۹۶، كشف الاستار

ج: ۱ ص: ۴۱۳، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۸)

ترجمہ:..... ”پھر اس (کافر مردے) کے لئے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر فرشتہ اس کو ایسا گرز مارتا ہے جس کو جن وانس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔“
۴:..... حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہ:

”فیضربہ بها ضربة یسمعها ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین فیصیر تراباً قال ثم تعاد فیہ الروح.“
(سنن ابوداؤد ج: ۲ ص: ۶۵۴)

ترجمہ:..... ”پس فرشتہ اس کو ایسی ضرب لگاتا ہے، جس کو جن وانس کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے، وہ اس ضرب سے مٹی ہو جاتا ہے۔ فرمایا: پھر اس میں دوبارہ رُوح لوٹائی جاتی ہے۔“
۵:..... حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا:

”انہم معذبون عذاباً تسمعه البہائم کلہا.“
(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۹۴۲، صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۲۱۷)
ترجمہ:..... ”مردوں کو قبروں میں ایسا عذاب دیا جاتا ہے

جس کو سب چوپائے سنتے ہیں۔“

۶:..... حدیث ام مبشر رضی اللہ عنہا:

”عن ام مبشر قالت: دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی حائط من حوائط بنی النجار فیہ قبور منہم، وهو یقول: استعیدوا باللہ من عذاب القبر! فقلت: یا رسول اللہ! وللقبر عذاب؟ قال: نعم! انہم لیعذبون فی قبورہم تسمعه البہائم.“

(رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۶، موارد الظمان ص: ۲۰۰)

ترجمہ:..... ”حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں ایک دن بنونجار کے باغ میں تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں بنونجار کی کچھ قبریں تھیں (انہیں دیکھ کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے عذابِ قبر سے پناہ مانگو! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا قبر میں عذاب دیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! بے شک انہیں اپنی اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، جسے تمام جانور سنتے ہیں۔“

۷:..... حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ:

”ان الموتى ليعذبون فى قبورهم حتى ان البهائم تسمع اصواتهم۔“

(رواہ الطبرانی فی الکبیر و اسنادہ حسن۔ مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۶)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: مُردوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ چوپائے ان کی آواز سنتے ہیں۔“

۸:..... حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ:

”كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر وهو يسير على راحلته فنفرت، قلت: يا رسول الله! ما شأن راحلتك نفرت؟ قال: انها سمعت صوت رجل يعذب فى قبره فنفرت لذلك۔“

(رواہ الطبرانی فی الاوسط وفيه جابر الجعفی وفيه

كلام كثير وقد وثق، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۶)

ترجمہ:..... ”ایک سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر تشریف لے جا رہے تھے کہ

اچانک سواری بدگ گئی، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی سواری کو کیا ہوا؟ یہ بدگ کیوں گئی؟ فرمایا: اس نے ایک شخص کی آواز سنی جس کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بدگ گئی۔“

ان احادیث میں جن وانس کے علاوہ باقی حیوانات کا عذاب قبر کو سننا مذکور ہے، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر ایک حسی چیز ہے جس کو نہ صرف اس عالم میں محسوس کیا جاسکتا ہے، بلکہ جن وانس کے علاوہ باقی مخلوق کو اس کا ادراک بھی ہوتا ہے، جن وانس کو جو ادراک نہیں ہوتا اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ان کا ایمان، ایمان بالغیب رہے۔ دوسری وہ حکمت ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ اگر عذاب قبر کا انکشاف انسانوں کو عام طور سے ہو جایا کرتا تو کوئی شخص مردوں کو قبرستان میں دفن کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ بہر حال اس عذاب کا محسوس ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ عذاب قبر اسی گڑھے میں ہوتا ہے اور یہ کہ میت کے بدن کو بھی ہوتا ہے۔

۵:..... عذاب قبر کے مشاہدہ کے واقعات:

عذاب قبر کو انسانوں اور جنات کی نظر سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن بعض اوقات خرق عادت کے طور پر عذاب قبر کے کچھ آثار کا مشاہدہ بھی کر دیا جاتا ہے، اس نوعیت کے بے شمار واقعات میں سے چند واقعات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

۱:..... ”عن قبيصة بن ذؤيب رضى الله عنه قال:

اغار رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية من المشركين فانهزم فغشى رجل من المسلمين رجلا من المشركين وهو منهزم فلما اراد ان يعجلوه بالسيف قال الرجل: لا اله الا الله! فلم ينزع عنه حتى قتله، ثم وجد في نفسه من قتله فذكر حديثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا نقت عنه قلبه! فلم يلبثوا الا قليلا

حتیٰ توفی ذالک الرجل القاتل، فدفن فاصبح علی وجه الارض فجاء اہلہ فحدثوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال: ادفنوه! فدفنوه فاصبح علی وجه الارض فجاء اہلہ فحدثوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال: ادفنوه! فدفنوه فاصبح علی وجه الارض فجاءوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحدثوه ذالک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان الارض قد ابت ان تقبلہ فاطر حوہ فی غار من الغیران!“ (تہذیب دلائل النبوة ج: ۴ ص: ۳۰۹، خصائص کبریٰ ج: ۲ ص: ۷۸، مصنف عبدالرزاق ج: ۱۰ ص: ۱۷۳، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹ حدیث: ۴۰۴۵۴)

ترجمہ:..... ”حضرت قبیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے ایک صاحب نے مشرکین کے ایک دستہ پر حملہ کیا، اس دستہ کو شکست ہوئی، پھر ایک مسلمان نے مشرکوں کے ایک آدمی کو بھاگتے ہوئے جالیا، جب اس پر تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے ”لا الہ الا اللہ“ پڑھا، لیکن مسلمان کلمہ سن کر بھی ہٹا نہیں، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا، پھر اس کے ضمیر نے اس کے قتل پر ملامت کی، چنانچہ اس نے اپنا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا: تو نے اس کا دل کرید کر کیوں نہ دیکھ لیا؟ تھوڑی مدت گزری تھی کہ اس قاتل کا انتقال ہو گیا، اسے دفن کیا گیا مگر اگلے دن دیکھا گیا کہ وہ کھلی زمین پر پڑا ہے، اس کے گھر کے لوگوں نے یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو دفن کر دو! دوبارہ دفن

کیا گیا تو پھر دیکھا کہ زمین پر پڑا ہوا ہے، تین بار یہی ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اسے کسی غار میں ڈال دو!“

۲:.....”عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال:

كان منا رجل من بنى النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق باهل الكتاب، قال: فرفعوه، قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد فاعجبوا به فما لبث ان قصم الله عنقه فيه فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذاً.“ (صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۵۱۱، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۷۰، واللفظ له، مسند احمد ج: ۳ ص: ۱۲۰، ۱۲۱، ۲۴۵، صحیح ابن حبان بحوالہ موارد الظمان ص: ۳۶۵، خصائص کبریٰ ج: ۲ ص: ۷۸)

ترجمہ:.....”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک شخص ہم سے یعنی بنونجار سے تھا، اس نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی لکھا کرتا تھا، پھر وہ بھاگ کر اہل کتاب سے جا ملا، انہوں نے اس کو خوب اُچھالا اور کہا کہ: یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے وحی لکھا کرتا تھا، وہ لوگ اس پر بہت خوش ہوئے، کچھ ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن توڑ دی (یعنی مر گیا)، انہوں نے گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا، صبح ہوئی تو زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، انہوں نے

اسے پھر دفن کیا، زمین نے اسے پھر باہر پھینک دیا، انہوں نے سہ بارہ دفن کیا، زمین نے اسے پھر اُگل دیا، عاجز ہو کر انہوں نے اسے بغیر دفن کے پڑا رہنے دیا۔“

۳:.....”عن اسامة بن زيد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فكذب عليه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ميتا قد انشق بطنه ولم تقبله الارض.“

(تہقیق دلائل النبوة ج: ۶ ص: ۳۲۵، خصائص کبریٰ ج: ۲ ص: ۷۸)

ترجمہ:.....”حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو (کسی کام سے) بھیجا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ایک جھوٹ بولا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بددعا فرمائی، اس کے نتیجہ میں وہ مردہ حالت میں پایا گیا، اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، اور زمین نے اسے قبول نہیں کیا۔“

۴:.....”عن عمران قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين الى المشركين - الى قوله - فلم يلبث الا يسيرا حتى مات فدفناه فاصبح على ظهر الارض، فقالوا: لعل عدوا نبشوه فدفناه ثم امرنا غلماننا يحرسونه فاصبح على ظهر الارض فقلنا: لعل الغلمان نبشوه، فدفناه ثم حرسناه بانفسنا فاصبح على ظهر الارض، فالقيناه في بعض تلك الشعاب. وفي رواية: فنبذته الارض فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان الارض لتقبل من هو اشر

منہ، وَلٰكِن اللّٰهَ اَحَبُّ اَنْ يَّرِيَكُمْ تَعْظِيْمَ حَرَمَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔“ (سنن ابن ماجہ ص: ۲۸۱، دلائل النبوة بیہقی ج: ۷ ص: ۱۲۸)

ترجمہ:..... ”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر کافروں سے جہاد کے لئے بھیجا، (اس کے بعد ایک شخص کے قتل کا واقعہ ذکر کیا)، پھر وہ قاتل چند ہی دنوں کے بعد مر گیا، ہم نے اس کو دفن کیا تو صبح کو کھلی زمین پر پڑا تھا، ہم نے سوچا شاید کسی دشمن نے اس کو اُکھاڑ پھینکا ہے، ہم نے دوبارہ دفن کر دیا، اور اس پر اپنے غلاموں کا پہرہ لگا دیا، اگلے دن پھر زمین کی سطح پر پڑا تھا، ہم نے سوچا شاید غلام سو گئے ہوں گے، ہم نے تیسری بار دفن کیا اور خود پہرہ دیا، لیکن اگلے دن پھر زمین پر پڑا تھا، بالآخر ہم نے اسے ایک غار میں ڈال دیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ: زمین نے اسے باہر پھینک دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی گئی تو فرمایا: زمین تو اس سے بھی برے لوگوں کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ تمہیں یہ دکھائیں کہ لا الہ الا اللہ کی حرمت کس قدر بڑی ہے!“

۵:..... ”عن الحسن البصری ان محملاً لما

جلس بین یدہ علیہ الصلوۃ والسلام قال لہ: آمنتہ ثم قتلتہ؟ ثم دعا علیہ، قال الحسن! فواللہ! ما مکث محملاً الا سبعا حتی مات فلفظتہ الارض ثم دفنوه فلفظتہ الارض، ثم دفنوه فلفظتہ الارض، فرضموا علیہ من الحجارة حتی واروه فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: ان الارض لتطابق علی من هو شر منه وَلٰكِن اللّٰهَ ارَادَ اَنْ یُعْظِمَ فِی حَرَمٍ مَا بَیْنَکُمْ لِمَا اَرَاکُمْ

منہ۔“ (البدایہ والنہایہ ج: ۴ ص: ۲۲۵، مجمع الزوائد ج: ۷ ص: ۲۹۴)
ترجمہ:..... ”حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت
ہے کہ: بحلم (ایک مسلمان کو قتل کر کے) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے سامنے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے اسے
امن دینے کے بعد قتل کر دیا؟ پھر اس کے حق میں بددعا فرمائی،
حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ: بحلم اس واقعہ کے ایک ہفتہ بعد مر گیا، تو
زمین نے اس کو اُگل دیا، لوگوں نے اسے پھر دفن کیا، تو زمین نے
اسے پھر اُگل دیا، بالآخر لوگوں نے اس کے گرد پتھر جمع کر کے اسے
چھپا دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ: زمین
تو اس سے بھی برے لوگوں کو چھپالیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا
یہ منظر تم کو دکھا کر یہ چاہا کہ تمہاری آپس کی حرمتوں کے بارے میں تم
کو نصیحت و عبرت دلائیں۔“

۶:..... ”عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال:

بینما اسیر بجنابات بدر اذ خرج رجل من حفرة فی
عنقه سلسلة فنادانی: ”یا عبد اللہ! اسقنی.“ فلا ادری
اعرف اسمی او دعانی بدعاية العرب، وخرج رجل فی
ذالک الحفیر فی یدہ سوط فنادانی: ”لا تسقه فانه
کافر!“ ثم ضربه بالسوط حتی عاد الی حفرة، فاتیت
النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرعاً فاخبرته، فقال لی: او
قد رأیتہ؟ قلت: نعم! قال: ذاک عدو اللہ ابو جہل بن
ہشام! وذاک عذابه الی یوم القيامة!“

(قال الہیثمی رواہ الطبرانی فی الاوسط وفيہ عبد اللہ بن
محمد المغيرة وهو ضعيف، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۷)

ترجمہ:..... ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: دریں اثنا کہ میں بدر کے قریب سے گزر رہا تھا، اتنے میں ایک گڑھے سے ایک شخص نکلا جس کے گلے میں زنجیر تھی، اس نے مجھے پکار کر کہا: ”اے عبداللہ! مجھے پانی پلاؤ۔“ مجھے معلوم نہیں کہ آیا اسے میرا نام معلوم تھا، یا عرب کے دستور کے مطابق اس نے ”عبداللہ“ (اللہ کا بندہ) کہہ کر پکارا، اس گڑھے سے ایک اور آدمی نکلا، جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس نے مجھے پکار کر کہا کہ: ”اس کو پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے!“ پس اس نے پہلے شخص کو کوڑا مارا اور مار مار کر گڑھے کی طرف واپس لے گیا، میں جلدی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا قصہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تو نے واقعی اس کو دیکھا ہے؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: یہ اللہ کا دشمن البوجہل تھا! اور قیامت تک اس کی یہی سزا ہے!“ نعوذ باللہ من ذالک!

۷:..... ”(وقال) ابن ابی الدنیا حدثنی ابی، حدثنا موسیٰ بن داؤد، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة، عن ابیہ، قال: بینما راكب یسیر بین مکة والمدینة اذ مر بمقبرة فاذا برجل قد خرج من قبر یلتهب ناراً مصفدا فی الحدید، فقال: ”یا عبداللہ! انضح، یا عبداللہ! انضح.“ قال: وخرج آخر یتلوه فقال: ”یا عبداللہ! لا تنضح، یا عبداللہ! لا تنضح.“ قال: وغشی علی الراکب، وعدلت به راحلته الی العرج، قال واصبح قد ابيض شعره، فاخبر عثمان بذالک فنهی ان یسافر الرجل لوحده.“ (کتاب الروح ص: ۹۴)

ترجمہ:..... ”ابن ابی الدنیاء کہتے ہیں کہ: مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، وہ کہتے ہیں کہ: ہم سے بیان کیا حماد بن سلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے: دریں اثنا کہ ایک سوار مکہ و مدینہ کے درمیان جا رہا تھا کہ ایک قبرستان سے گزرا، اچانک ایک شخص قبر سے نمودار ہوا جو آگ سے بھڑک رہا تھا، اور لوہے کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے کہا: ”اے بندہ خدا! مجھے پانی دے دو، اے بندہ خدا! مجھے پانی دے دو“ اور ایک اور شخص اس کے پیچھے سے نکلا، اس نے پکار کر کہا: ”اے بندہ خدا! اسے پانی نہ دینا، اے بندہ خدا! اسے پانی نہ دینا۔“ اس منظر سے سوار پر غشی طاری ہو گئی اور اس کی سواری اس کو موضع ”عرج“ لے گئی، اور اس صدمہ سے اس شخص کے بال سفید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع کی گئی تو آپؐ نے آدمی کے تنہا سفر کرنے سے منع فرمادیا۔“

۸:..... ”وقد ذکر ابن ابی الدنیا فی ”کتاب القبور“ عن الشعبي انه ذکر رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الارض فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب في الارض، ثم يخرج فيفعل به ذالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذالك ابو جهل بن هشام يعذب الى يوم القيامة!“

(کتاب الروح ص: ۹۳)

ترجمہ:..... ”ابن ابی الدنیاء نے کتاب القبور میں امام شعبیؒ سے نقل کیا ہے کہ: ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: میں بدر سے گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ زمین سے نکلتا ہے تو دوسرا آدمی اس کو تھوڑے سے مارتا ہے، یہاں تک کہ وہ

زمین میں غائب ہو جاتا ہے، وہ پھر نکلتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ یہی کرتا ہے، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ابو جہل بن ہشام ہے! اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔“

۹:..... ”(وذكر) من حديث حماد بن سلمة عن

عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله عن أبيه، قال: بينما انا اسير بين مكة والمدينة على راحلة وانا محقب اداوة اذ مررت بمقبرة فاذا رجل خارج من قبره يلتهب ناراً وفي عنقه سلسلة يجرها، فقال: ”يا عبد الله! انضح، يا عبد الله! انضح.“ فوالله! ما ادرى اعرفني باسمي ام كما تدعوا الناس؟ قال: فخرج آخر فقال: ”يا عبد الله! لا تنضح، يا عبد الله! لا تنضح.“ ثم اجتذب السلسلة فاعاده في قبره.“ (كتاب الروح ص: ۹۴)

ترجمہ:..... ”اور ابن ابی الدنیا نے حماد بن سلمہ کی روایت

سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے، انہوں نے اپنے والد عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ: انہوں نے فرمایا کہ: دریں اثنا کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان اوٹنی پر سوار ہو کر جا رہا تھا، میری سواری پر پانی کا مشکیزہ بھی تھا، ایک قبرستان سے گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص اپنی قبر سے نکل رہا ہے، جس پر آگ بھڑک رہی ہے اور اس کی گردن میں زنجیر ہے، جس کو وہ گھسیٹ رہا ہے، اس نے مجھے پکار کر کہا کہ: ”اے عبد اللہ! پانی دو، اے عبد اللہ! پانی دو“ پس اللہ کی قسم! مجھے نہیں معلوم کہ وہ میرے نام کو جانتا تھا یا جس طرح لوگ کسی کو بندہ خدا کہہ کر پکارتے ہیں اسی طرح اس نے مجھے بھی پکارا، پھر اس کے پیچھے ایک اور شخص نکلا، اس نے

مجھے پکار کر کہا کہ: ”اے عبد اللہ! اس کو پانی نہ دینا، اے عبد اللہ! اس کو پانی نہ دینا“ پھر وہ پہلے شخص کی زنجیر کھینچ کر اسے دوبارہ قبر میں لگے گیا۔“

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ”کتاب الروح“ میں اس نوعیت کے مزید اٹھارہ واقعات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:

”وهذه الاخبار واضعافها واضعاف واضعافها“

مما لا يتسع لها الكتاب مما اراه الله سبحانه وتعالى

لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عياناً، واما رؤية

المنام فلو ذكرناها لجاءت عدة اسفار.

(کتاب الروح ص: ۹۹)

ترجمہ:..... ”یہ واقعات اور اس سے دو گنے چو گنے واقعات، جو اس کتاب میں نہیں سما سکتے، ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو قبر کے عذاب و ثواب کا مشاہدہ کرا دیا، جہاں تک خواب کے واقعات کا تعلق ہے، اگر ہم انہیں ذکر کرنے بیٹھیں تو ان کے لئے کئی دفتر چاہئیں۔“

قبر میں پیش آنے والے حالات و واقعات:

احادیث شریفہ میں ان حالات و واقعات کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جو میت کو قبر میں پیش آتے ہیں، ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالات اسی قبر میں پیش آتے ہیں، اور یہ کہ ان حالات کا تعلق میت کے جسم سے بھی ہے، یہاں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں، ان کے بعد قبر میں پیش آنے والے حالات کا ایک خاکہ پیش کیا جائے گا۔

۱:..... ”عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان العبد اذا وضع

فی قبره، وتولّى عنه اصحابه، انه لیسع قعر نعالهم،

اذا انصرفوا، اتاه ملکان، فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد؟ فاما المؤمن فيقول: اشهد انه عبد الله ورسوله! فيقال له: انظر الى مقعدك من النار، ابد لك الله به مقعدًا من الجنة! قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعًا. قال قتادة: وذكر لنا انه يفسح له في قبره. ثم رجع الى حديث انس، قال: واما المنافق، او الكافر - وفي رواية - واما الكافر والمنافق فيقول: لا ادري! كنت اقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقه من حديد ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين! (صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۷۸، ۱۸۳، واللفظ له، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸۶، ابوداؤد ج: ۲ ص: ۶۵۴، نسائی ج: ۱ ص: ۲۸۸، شرح السنہ ج: ۵ ص: ۴۱۵)

ترجمہ:..... ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے اس کے دفن سے فارغ ہو کر لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، تب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پس اگر مردہ مؤمن ہو تو کہتا ہے کہ: میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں! پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ: اپنے دوزخ کے ٹھکانے کی طرف دیکھ! اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بدلے میں جنت کا ٹھکانا عطا

فرمایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: پس وہ جنت اور دوزخ دونوں میں اپنے ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ قنادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔

لیکن کافر اور منافق، وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ: میں نہیں جانتا (کہ یہ کون ہیں؟) میں تو ان کے بارے میں وہی بات کہتا تھا جو دوسرے (کافر) لوگ کہتے تھے! پس اس سے کہا جاتا ہے کہ: نہ تو نے خود جانا اور نہ کسی جاننے والے کے پیچھے چلا! پھر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے، جس سے وہ ایسا چلاتا ہے کہ جن وانس کے علاوہ قریب کی ساری مخلوق سنتی ہے۔“

۲:..... ”عن سمرة بن جندب رضى الله عنه انه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلوة اقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فان رأى احد قصها، فيقول: ما شاء الله! فسألنا يوم فقال: هل رأى منكم احد رؤيا؟ قلنا: لا! قال: لكنى رأيت الليلة رجلين اتيانى فاخذتا بيدى واخر جانى الى ارض مقدسة، فاذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، يدخله فى شذقه فشقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشذقه الآخر مثل ذالك ويلتئم شذقه هذا، فيعود فيصنع مثله، قلت: ما هذا؟ قال: انطلق! فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر، او صخرة، فيشدخ بها رأسه، فاذا ضرب به

تدھدھہ الحجر، فانطلق الیہ لیأخذه فلا یرجع الی هذا حتی یلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد الیہ فضر به . قلت: ما هذا؟ قالاً: انطلق! فانطلقنا الی نقب مثل التنور، اعلاه ضیق واسفله واسع تتوقد تحته النار، فاذا اقترب ارتفعوا حتی یکادوا یخرجون، فاذا خمدت رجعوا فیها (وفیها) رجال ونساء عراة فقلت: ما هذا؟ قالاً: انطلق! فانطلقنا حتی اتینا علی نهر من دم فیہ رجل قائم، وعلی وسط النهر رجل بین یدیه حجارة، فاقبل الرجل الذی فی النهر، فاذا اراد ان یرج رماه الرجل بحجر فی فیہ فردہ حیث کان، فجعل کلما جاء لیخرج رمی فی فیہ بحجر فیرجع كما کان، فقلت: ما هذا؟ فقلت: قد طوفت من الیلة فاخبرانی عما رأیت! قالاً: نعم! اما الذی رأیتہ یشق شدقه فكذاب یحدث بالكذبة فتحمّل عنه حتی تبلغ الافاق، فیصنع به ما ترى الی یوم القيامة، والذی رأیتہ یشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه باللیل ولم یعمل فیہ بالنهار، یفعل به الی یوم القيامة، والذی رأیتہ فی النقّب فهم الزناة، والذی رأیتہ فی النهر اکل الربا. “ الحديث

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۵، ج: ۲ ص: ۱۰۴۳، واللفظ لہ، ترمذی ج: ۲ ص: ۵۳۔ یہی روایت حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ملاحظہ ہو: موارد الظمان ص: ۴۴۵، مجمع الزوائد ج: ۱ ص: ۷۶، کنز العمال ج: ۱۳ ص: ۵۳۷، ۵۳۸۔ مستدرک حاکم ج: ۲ ص: ۲۱۰)

ترجمہ:..... ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت

شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ: تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ: کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا: کوئی نہیں دیکھا! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دُوسرا کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے، اس بیٹھے ہوئے کے کلمے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے، پھر دُوسرے کلمے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے، اور پھر وہ کلا اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا: یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے: آگے چلو! ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو کہ لیٹا ہوا ہے، سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لئے کھڑا ہے، اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے، جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑھک کر دور جا گرتا ہے، جب وہ اس کے اُٹھانے کے لئے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ اس کا سر پھرا چھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے: آگے چلو! ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ، اس میں آگ جل رہی تھی، اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے

ہیں، جس وقت وہ آگ اُپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اُٹھ آتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں، پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے: آگے چلو! ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے، اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں، وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارہ کی طرف آتا ہے، جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارہ والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے، پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے تو اسی طرح وہ پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ: تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ: وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے گلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا اور وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے ہیں۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔“

(بہشتی زیور حصہ اول سچی کہانیاں حکایت نمبر ۴)

۳:..... ”عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ

قال: خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی

جنازة رجل من الانصار فانتھينا الى القبر ولما يلحد
بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا
حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وبیده عود ینکت به فی
الارض، فرفع رأسه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر!
مرتين او ثلاثا.

زاد فی روایة: وقال: ان الميت لیسع خفق
نعالهم اذا ولوا مدبرین، حين یقال له: یا هذا! من
ربک؟ وما دینک؟ ومن نبیک؟

وفی روایة: ویأتیه ملکان، فیجلسانه، فیقولان
له: من ربک؟ فیقول: ربی الله! فیقولان له: ما دینک؟
فیقول: دینی الاسلام! فیقولان له: ما هذا الرجل الذی
بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول الله! فیقولان له: وما
یدریک؟ فیقول: قرأت کتاب الله، وامننت به، وصدقت!
زاد فی روایة: فذلک قوله: ”یثبت الله الذین
امنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا وفی الآخرة“ ثم
اتفقا. فینادی مناد من السماء: ان صدق عبدی، فأفرشوه
من الجنة، والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة!
فیأتیه من روحها وطیبها، ویفسح له فی قبره مد بصره.

وان الکافر فذکر موته، قال: فتعاد روحه
فی جسده، ویأتیه ملکان، فیجلسانه، فیقولان له: من
ربک؟ فیقول: ہاہ! ہاہ! لا ادری! فیقولان له: ما دینک؟
فیقول: ہاہ! ہاہ! لا ادری! فیقولان له: ما هذا الرجل الذی
بعث فیکم؟ فیقول: ہاہ! ہاہ! لا ادری! فینادی مناد من

السماء: ان كذب، فأفرشوه من النار، والبسوه من النار،
وافتحوا له بابا الى النار! فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق
عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه.

زاد في رواية: ثم يقيض له اعمى، ابكم، معه
مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه
بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب الا
الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح.“

(جامع الاصول ج: ۱۱، ص: ۱۷۷، الوداؤد ج: ۲، ص: ۶۵۴،

مصنف عبدالرزاق ج: ۳، ص: ۵۸۱، مسند احمد ج: ۴، ص: ۲۹۶)

ترجمہ:..... ”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، قبر پر پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، اس
لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین
کرید رہے تھے (جیسا کہ گہری سوچ میں آدمی ایسا کیا کرتا ہے)،
پھر سر مبارک کو اوپر اٹھا کر فرمایا کہ: عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ
مانگو! دوسرے یا تین مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا کہ: جب لوگ میت کو دفن
کر کے لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اور اس کے
پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں
کہ: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ: میرا رب اللہ ہے! وہ کہتے ہیں
کہ: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ: میرا دین اسلام ہے! وہ کہتے
ہیں کہ: یہ آدمی کون تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ: وہ محمد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں! فرشتے کہتے کہ: تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ: میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی ہے، میں اس پر ایمان لایا، اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی!

حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد: ”يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.“ (ابراہیم: ۲۷) (اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کچی بات (یعنی کلمہ طیبہ کی برکت) سے دُنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے) میں جس تثبیت کا ذکر ہے اس سے مردے کا تکیرین کے سوال و جواب میں ثابت قدم رہنا مراد ہے۔

پھر ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے کہ: میرے بندے نے سچ کہا! اس کے لئے جنت سے فرش بچھاؤ، اس کو جنت کا لباس پہنچاؤ، اور اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو! چنانچہ (اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پس) اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی قبر کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ: اس کی رُوح اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے، اور دُفرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: ہا! ہا! میں نہیں جانتا! وہ کہتے ہیں کہ: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: ہا! ہا! میں نہیں جانتا! وہ کہتے ہیں کہ: یہ کون آدمی تھا جو تم میں بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے: ہا! ہا! میں نہیں جانتا! پس آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ: یہ جھوٹ بولتا ہے! اس کے لئے آگ کا فرش بچھاؤ، اس کو آگ کا لباس پہنچاؤ، اور اس کے لئے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو! چنانچہ دوزخ کی طرف

دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پس اس کو دوزخ کی گرمی اور اس کی لو پہنچتی ہے، اور اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسری میں نکل جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ!

پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں لو ہے کا گرز ہوتا ہے، اگر وہ گرز پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، وہ کافر مردے کو اس گرز سے ایسی مار مارتا ہے جس کو جنوں اور انسانوں کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان کے سارے حیوان سنتے ہیں، وہ گرز لگنے سے مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ رُوح لوٹائی جاتی ہے۔“

۴:.....”عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان المیت یسمع خفق نعالہم اذا ولوا مدبرین، فان کان مؤمناً کانت الصلوٰۃ عند رأسہ، وکان الصوم عن یمینہ، وکانت الزکوٰۃ عن یسارہ، وکان فعل الخیرات من الصدقۃ والصلوٰۃ والصلۃ والمعروف والاحسان الی الناس عند رجلیہ، فیؤتی من قبل رأسہ فتقول الصلوٰۃ: ما قبلی مدخل! ویؤتی من عن یمینہ فیقول الصوم: ما قبلی مدخل! ویؤتی من عن یسارہ فتقول الزکوٰۃ: ما قبلی مدخل! ویؤتی من قبل رجلیہ فیقول فعل الخیرات: ما قبلی مدخل! فیقال لہ: اقعد! فیقعد، وتمثل لہ الشمس قد دنت للغروب فیقال لہ: ما تقول فی هذا الرجل الذی کان فیکم؟ وما تشهد بہ؟ فیقول: دعونی اصلی! فیقولون: انک ستفعل، ولكن اخبرنا عما نسألك

عنه! قال: وعم تسألونی عنه؟ فيقولون: اخبرنا عما نسألك عنه! فيقول: دعوني أصلي! فيقولون: انك ستفعل، ولكن اخبرنا عما نسألك عنه! قال: وعم تسألونی؟ فيقولون: اخبرنا ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ وما تشهد به عليه؟ فيقول: محمدًا (صلى الله عليه وسلم) اشهد انه عبد الله وانه جاء بالحق من عند الله! فيقال له: على ذالك حيت، وعلى ذالك مت، وعلى ذالك تبعث ان شاء الله! ثم يفتح له باب من قبل النار، فيقال له: انظر الى منزلك والى ما اعد الله لك لو عصيت! فيزداد غبطة وسرورًا، ثم يفتح له باب من قبل الجنة، فيقال له: انظر الى منزلك والى ما اعد الله لك! فيزداد غبطة وسرورًا، وذالك قول الله تبارك وتعالى: ”يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.“ قال: وقال ابو الحكم عن ابي هريرة فيقال له: ارقد رقدة العروس الذي لا يوقظ الا اعز اهله اليه او احب اهله اليه! ثم رجع الى حديث ابي سلمة عن ابي هريرة قال: وان كان كافرًا اتى من قبل رأسه، فلا يوجد شيء، ويؤتى عن يمينه، فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يساره، فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من قبل رجله فلا يوجد شيء، فيقال له: اقعد! فيقعد خائفًا مرعوبًا، فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: اى رجل؟

فیقولون: الرجل الذی کان فیکم! قال: فلا یھتدی لہ۔
 قال: فیقولون: محمد! فیقول: سمعت الناس قالوا،
 فقلت کما قالوا! فیقولون: علی ذالک حییت، وعلی
 ذالک مت، وعلی ذالک تبعث ان شاء اللہ! ثم یفتح لہ
 باب من قبل الجنة فیقال لہ: انظر الی منزلک والی ما
 اعد اللہ لک لو کنت اطعته! فیزداد حسرة وثبوراً۔
 قال: ثم یضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ۔ قال:
 وذالک قوله تبارک وتعالی: فان لہ معیشة ضنکا
 ونحشرہ یوم القیامة اعمی: (متدرک حاکم ج: ۱ ص: ۳۷۹،
 واللفظ لہ۔ ابن حبان ج: ۶ ص: ۶۵۔ موارد الطمان ص: ۱۹۸، ۱۹۷۔ ابن
 ماجہ ص: ۳۱۵۔ ترمذی ج: ۱ ص: ۱۲۷)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جب لوگ
 مردے کو دفن کر واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ
 سنتا ہے، پھر اگر مردہ مؤمن ہو تو نماز اس کے سر کی طرف ہوتی ہے،
 روزہ دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ بائیں جانب ہوتی ہے، اور
 دوسری نقلی عبادتیں مثلاً: صدقہ، نفل نماز، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ
 بھلائی اور حسن سلوک کرنا، اس کی پابندی کی طرف ہوتے ہیں، اگر
 کوئی اس کے سر کی طرف آنا چاہے تو نماز کہتی ہے کہ: ادھر راستہ
 نہیں! اور اگر دائیں جانب سے آنا چاہے تو روزہ کہتا ہے کہ: ادھر
 سے کوئی راستہ نہیں! اور اگر بائیں جانب سے آنا چاہے تو زکوٰۃ کہتی
 ہے: ادھر سے کوئی راستہ نہیں! اور پاؤں کی طرف سے آنا چاہے تو
 نقلی عبادتیں کہتی ہیں کہ: ادھر سے کوئی راستہ نہیں!

پھر فرشتے (منکر و نکیر) اس کو کہتے ہیں کہ: اُٹھ کر بیٹھ! وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے گویا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں: تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں تھا؟ اور تو اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ مردہ کہتا ہے: ٹھہرو! میں ذرا نماز پڑھ لوں! فرشتے کہتے ہیں کہ: نماز خیر تم پڑھتے رہنا، ہم جو کچھ پوچھتے ہیں اس کا جواب دے! وہ کہتا ہے: تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں: یہی جو ہم نے سوال کیا ہے، اس کا جواب دو! وہ کہتا ہے: ذرا ٹھہرو! میں نماز پڑھ لوں! وہ کہتے ہیں: یہ تو خیر تم کرتے رہو گے، ہم تجھ سے جو کچھ پوچھتے ہیں وہ ہمیں بتاؤ! وہ کہتا ہے: اور تم مجھ سے پوچھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں: ہمیں یہ بتا کہ یہ شخص جو تم میں تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اور کیا شہادت دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ: تمہاری مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق اور سچا دین لے کر آئے! پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ: تو اسی عقیدے پر جیا، اسی پر مرا، اور ان شاء اللہ اسی پر اُٹھایا جائے گا! پھر اس کے لئے دوزخ کی طرف دروازہ کھول کر بتایا جاتا ہے کہ: دیکھ! اگر تو نافرمان ہوتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تیری سزا کے لئے یہ سامان تیار کر رکھا تھا! اس سے اس کی مسرت اور شادمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول کر بتایا جاتا ہے کہ: دیکھ! اب جنت میں یہ تیرا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیری راحت کا یہ سامان تیار کر رکھا ہے! اور حق تعالیٰ شانہ کے مندرجہ ذیل ارشاد کا یہی مطلب ہے:

”يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.“ (ابراہیم: ۲۷)

ترجمہ:..... ”اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات (یعنی کلمہ طیبہ کی برکت) سے دُنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔“

(ترجمہ حضرت تھانوی)

پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ: سو جاؤ! جیسے دہن سو جاتی ہے کہ اس کی محبوب ترین شخصیت کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا۔

اگر مردہ کافر ہو تو اگر اس کے سر کی طرف سے آنا چاہیں تو کوئی روکنے والا نہیں، دائیں طرف سے آنا چاہیں تو وہاں بھی کوئی موجود نہیں، بائیں طرف سے آنا چاہیں تو ادھر بھی کوئی چیز موجود نہیں، اور اگر پائنتی کی طرف سے آنا چاہیں تو اس جانب بھی کوئی روکنے والی چیز موجود نہیں، چنانچہ فرشتے اس کو کہتے ہیں: بیٹھ جا! وہ خوفزدہ اور مرعوب ہو کر بیٹھ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں: یہ شخص کون تھا جو تم میں موجود تھا؟ اور تو اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے: کون سا آدمی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ: یہی شخص جو تم میں تھا! لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ کس آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ پھر فرشتے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر) کہتے ہیں کہ: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟) وہ کہتا ہے کہ:

میں نے لوگوں کو ان کے بارے میں ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہی بات کی (کہ -نعوذ باللہ- آپؐ سچے نہیں!)، فرشتے کہتے ہیں کہ: تو اسی عقیدے پر جیا، اسی پر مرا، اور ان شاء اللہ اسی پر اٹھایا جائے گا! پھر اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ: دیکھ! اگر تو فرماں بردار ہوتا تو تیری یہ جگہ تھی، اور

اللہ تعالیٰ نے تیری راحت کا یہ سامان تیار کر رکھا تھا! پس اس کی حسرت و ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں سے نکل جاتی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے حق تعالیٰ شانہ کے اس ارشاد کا:

”فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

(طہ: ۱۲۳)

اَعْمٰی۔“

ترجمہ:..... ”اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا، تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے (قبر سے) اٹھائیں گے۔“ (ترجمہ حضرت تھانویؒ)

۵:..... ”عن ابی سعید قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، قال: اما انكم لو اكثرتم ذكرها ذم اللذات لشغلکم عما اری، فأكثرُوا من ذكرها ذم اللذات الموت! فانه لم يأت على القبر يوم الا تكلم فيه، فيقول: انا بيت الغربة! انا بيت الوحدة! وانا بيت التراب! وانا بيت الدود! فاذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا واهلا! اما ان كنت لاحب من يمشى على ظهري الى فاذا وليتك اليوم وصرت الى فستری صنيعی بك! قال: فيتسع له مد بصره، ويفتح له باب الى الجنة. واذا دفن العبد الفاجر او الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا اهلا! اما ان كنت لا بغض من يمشى على ظهري الى فاذا وليتك اليوم وصرت الى، فستری صنيعی بك! قال: فيلتئم عليه حتى تلتقى عليه وتختلف اضلاعه! قال: قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال: يقيض الله له سبعين تيناً لو أن واحداً منها نفح في الأرض ما انبتت شيئاً ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به الحساب. قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: انما القبر روضة من رياض الجنة، او حفرة من حفر النار! قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه.

(جامع ترمذی ج: ۲ ص: ۶۹)

ترجمہ:..... ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلیٰ پر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، یہ دیکھ کر فرمایا کہ: سنو! اگر تم لذتوں کو چور چور کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ تم کو اس حالت سے مشغول کر دیتی جو میں دیکھ رہا ہوں، پس لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن نہیں گزرتا ہے جس میں یہ بات نہ کہتی ہو کہ میں بے وطنی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، پھر جب بندہ مؤمن اس میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو خوش آمدید کہنے کے بعد کہتی ہے کہ: میرے پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج جبکہ تو میرے سپرد کیا گیا ہے اور مجھ تک پہنچا ہے تو تو دیکھ لے گا کہ میں تجھ سے کیسا اچھا برتاؤ کرتی ہوں، چنانچہ وہ اس کے لئے حد نظر تک کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

اور جب بدکار یا (فرمایا کہ) کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ: تیرا آنا نامبارک ہے، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے پھرتے تھے تو ان میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا، آج جبکہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے، اور میرے پاس پہنچا ہے تو دیکھ لے گا کہ میں تجھ سے کیسا برا سلوک کرتی ہوں، پس قبر اس پر مل جاتی ہے یہاں تک کہ اس کو اس قدر بھیج دیتی ہے کہ ادھر کی ہڈیاں اُدھر نکل جاتی ہیں، (اس کو سمجھانے کے لئے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں ڈالیں۔ فرمایا: اور اس پر ستر زہریلے سانپ مسلط کر دیئے جاتے ہیں، (یہ سانپ اس قدر زہریلے ہیں کہ) اگر ان میں سے ایک زمین پر پھونک مارے تو رہتی دُنیا تک زمین پر کوئی سبزہ نہ اُگے، پس وہ سانپ اسے ہمیشہ نوچتے اور کاٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن حساب کے لئے پیش کیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا!

مندرجہ بالا چند احادیث بطور نمونہ ذکر کی ہیں، ان میں جو مضامین ذکر فرمائے گئے ہیں، ان کا خلاصہ درج ذیل عنوانات کے تحت پیش کیا جاتا ہے:

میت کا دفن کرنے والے کے جو توں کی آہٹ سننا

یہ مضمون درج ذیل احادیث میں آیا ہے:

۱:..... حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے گزر چکی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں:

”قال: العبد اذا وضع فى قبره وتولى وذهب

اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم.“ (بخاری ج: ۱

ص: ۱۷۸، ۱۸۳، مسلم ج: ۲، ص: ۳۸۶، ابوداؤد ج: ۲، ص: ۶۵۴، نسائی

ج: ۱، ص: ۲۸۸، شرح السنہ ج: ۵، ص: ۴۱۵، ابن حبان ج: ۶، ص: ۴۹)

ترجمہ:..... ”مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو

دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے قدموں

کی آہٹ سنتا ہے۔“

۲:..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”قال: فيجلس. قال ابوهريرة: فانه يسمع

قرع نعالهم.“ (عبدالرزاق ج: ۳، ص: ۵۶۷)

ترجمہ:..... ”اسے بٹھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ

فرماتے ہیں کہ: پھر وہ (دفن کر کے لوٹنے والوں کے) قدموں کی

آہٹ سنتا ہے۔“

۳:..... مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں:

”قال ان الميت ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا

مدبرين.“

(مسند احمد ج: ۲، ص: ۴۴۵، حاکم ج: ۱، ص: ۳۷۹، ۳۸۰، وقال صحيح على شرط

مسلم، واتفقه الذهبي۔ ابن حبان ج: ۶، ص: ۴۸۵-۴۸، موارد الظمآن

ص: ۱۹۶، ۱۹۷، مجمع الزوائد ج: ۳، ص: ۵۴، اتحاف ج: ۱۰، ص: ۴۱۹)

ترجمہ:..... ”جب لوگ مردہ کو دفن کر کے واپس لوٹتے

ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”ان الميت يسمع حس النعال اذا ولوا عنه

مدبرین۔“ (شرح السنہ ج: ۵ ص: ۴۱۳)

ترجمہ:..... ”بے شک میت جو توں کی آہستہ سی آہٹ کو

بھی سنتا ہے، جب لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں۔“

۴:..... حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”فانه يسمع خفق نعال اصحابه اذا ولوا عنه.“

(عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۸۱، احمد ج: ۴)

ص: ۲۹۶، ابوداؤد ج: ۴ ص: ۶۵۴)

ترجمہ:..... ”اور بے شک وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا

ہے، جب لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں۔“

۵:..... حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اذا دفن الميت سمع خفق نعالهم اذا ولوا

مدبرین۔“ (رواہ الطبرانی فی الکبیر، ورجالہ ثقات۔ مجمع الزوائد

ج: ۳ ص: ۵۴، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۰۰، اتحاف ج: ۱۰ ص: ۴۱۶،

درمنثور ج: ۴ ص: ۸۲)

ترجمہ:..... ”میت کو جب دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ

(میت) ان کے جو توں کی آہٹ سنتا ہے۔“

۶:..... حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”حتى يسمع صاحبكم خبط نعالكم.“

(مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۸۳)

ترجمہ:..... ”یہاں تک کہ تمہارا ساتھی (میت) تمہارے

جو توں کی آہٹ سنتا ہے۔“

۷:..... عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”قال: ان الميت يقعد وهو يسمع خطو

(اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۳۹۷)

”مشيعة۔“

ترجمہ:..... ”میت کو بٹھایا جاتا ہے اور وہ اپنے رخصت کرنے والوں کے قدموں کی چاپ کو سنتا ہے۔“

منکر نکیر کا آنا

یہ مضمون متواتر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، ان کے سوال و جواب کو ”فتنة القبر“ (قبر میں مردے کا امتحان) فرمایا گیا ہے، حافظ سیوطیؒ، شرح الصدور میں اور علامہ زبیدیؒ، شرح احياء میں لکھتے ہیں:

”جانتا چاہئے کہ ”فتنة قبر“ دو فرشتوں کے سوالوں کا نام ہے، اور اس بارے میں مندرجہ ذیل صحابہؓ سے متواتر احادیث مروی ہیں: ابو ہریرہ، براء، تمیم داری، عمر بن خطاب، انس، بشیر بن اکال، ثوبان، جابر بن عبد اللہ، حذیفہ، عبادہ بن صامت، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، ابن مسعود، عثمان بن عفان، عمرو بن عاص، معاذ بن جبل، ابو امامہ، ابو الدرداء، البورقع، ابوسعید خدری، ابوقنادہ، ابو موسیٰ، اسماء، عائشہ (رضی اللہ عنہم)۔“

(شرح الصدور ص: ۴۹، اتحاف السادة المتقين ج: ۱۰ ص: ۴۱۲)

اس کے بعد ان دونوں حضرات نے ان تمام روایات کی تخریج کی ہے، یہاں پہلے ان احادیث کے مأخذ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جن کو ان دونوں حضرات نے ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد مزید احادیث کا اضافہ کروں گا، اور جن مأخذ تک ہماری رسائی نہیں وہاں شرح صدور اور شرح احياء کے حوالہ سے مأخذ ذکر کئے جائیں گے۔

۱:..... حدیث انس رضی اللہ عنہ پہلے گزر چکی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

”اتاہ ملکان فاقعداہ فبقولان لہ.....“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۷۸، ۱۸۳، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸۶، ابوداؤد ج: ۲ ص: ۶۵۴، نسائی ج: ۱ ص: ۲۸۸)

ترجمہ:..... ”اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے

بٹھلاتے ہیں.....“

۲:..... حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جس کے الفاظ یہ ہیں:

”اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغدا والعشی،

ان کان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان کان من اهل

النار فمن اهل النار، فیقال: هذا مقعدک!“

(بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳، ترمذی ج: ۱ ص: ۱۷۷،

نسائی ج: ۱ ص: ۲۹۲، ابن ماجہ ص: ۳۱۵)

ترجمہ:..... ”جب آدمی مر جاتا ہے (تو قبر میں سوال و

جواب کے بعد) اس کے سامنے اس کا اصل ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے،

اگر وہ جنتی ہو تو جنت میں اس کا ٹھکانا اسے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر

دوزخی ہو تو دوزخ میں اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کو بتایا

جاتا ہے کہ: یہ تیرا ٹھکانا ہے!“

اتحاد السادة المتقين شرح احياء علوم الدين میں دلیلی کی مسند الفردوس سے یہ

الفاظ نقل کئے ہیں:

”الظوا السنتکم قول لا اله الا الله وان محمدًا

رسول الله، وان الله ربنا، والاسلام ديننا، ومحمدًا نبينا،

فانکم تسئلون عنها فی قبورکم.“

(اتحاد السادة المتقين ج: ۱ ص: ۴۱۶)

ترجمہ:..... ”اپنی زبانوں کو کلکہ ”لا اله الا الله محمد رسول الله“

کا عادی بناؤ، اور یہ بات بہ کثرت کہا کرو کہ: ”اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں“ کیونکہ تم سے ان اُمور کے بارے میں قبروں میں سوال کیا جاتا ہے۔“
۳:..... حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

”قال: اذا قعد المؤمن في قبره اتى“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸۶، نسائی

ص: ۲۹۰، ابوداؤد ج: ۲ ص: ۶۵۴، ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۲۷۷)

ترجمہ:..... ”فرمایا: جب مؤمن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا

ہے، تو اس کے پاس فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔“

۴:..... حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فاما المؤمن

- او الموقن - لا ادرى ايها قالت اسماء، فيقول: هو

محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبناه

واتبعناه هو محمد ثلاثا.“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸، صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۲۹۸، مؤطا ص: ۱۷۶)

ترجمہ:..... ”میت سے کہا جاتا ہے کہ: تم اس شخص (یعنی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو مؤمن

جواب دیتا ہے کہ: حضرت محمد رسول اللہ ہیں جو ہمارے پاس واضح

احکام اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو

قبول کیا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کی، تین مرتبہ کہتا ہے

کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔“

۵:..... حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے گزر چکی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

”اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان

اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والآخر النكير۔“

(ترمذی ج: ۱ ص: ۱۲۷، ابن ماجہ ص: ۳۱۵، مستدرک

ج: ۱ ص: ۳۷۹، ابن حبان ج: ۶ ص: ۴۵)

ترجمہ:..... ”جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے، ایک کو منکرا اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔“

۶:..... حدیث عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

”فاذا دفنتمونی فسنوا علی التراب سنا، ثم

اقیموا حول قبری قدر ما تنحز جزور ویقسم لحمها،

حتی استأنس بکم وانظر ماذا راجع به رسل ربی۔“

(صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۷۶، سنن کبریٰ ج: ۴ ص: ۵۶)

ترجمہ:..... ”جب مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر مٹی ڈالنا، پھر

میری قبر کے گرد اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا

گوشت تقسیم کیا جائے، تاکہ مجھے تمہاری موجودگی سے اُنس ہو، اور

میں یہ دیکھوں کہ اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں؟“

۷:..... حدیث عثمان رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

”فقال: استغفروا لایحکم واسألوا له بالتبیت

فانه الآن یسأل!“

(ابوداؤد ج: ۲ ص: ۴۵۹، مستدرک حاکم ج: ۱ ص: ۳۷۰، مشکوٰۃ

ص: ۲۶، کنز العمال ج: ۷ ص: ۵۸، سنن کبریٰ ج: ۴ ص: ۵۶)

ترجمہ:..... ”فرمایا: اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اور

اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال

وجواب ہو رہا ہے۔“

۸:..... حدیث جابر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

”فاذا ادخل المؤمن قبره وتولى عنه اصحابه
جاءه ملك شديد الانتهار، فيقول: ما كنت تقول في
هذا الرجل؟..... الخ.“

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۸، مسند احمد ج: ۳ ص: ۳۴۶، مصنف عبدالرزاق
ج: ۳ ص: ۵۸۵، الاحسان بترتيب ابن حبان ج: ۶ ص: ۴۷۰)
ترجمہ:..... ”جب مؤمن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور
اس کو دفن کرنے والے لوٹتے ہیں، تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے،
نہایت جھڑکنے والا، وہ کہتا ہے کہ: تو اس شخص کے (یعنی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے) بارے میں کیا کہتا ہے؟“
۹:..... ”حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ یہ ہیں:

”فاما فتنة القبر! فبی تفتنون وعنی تسألون،
فاذا كان الرجل الصالح اجلس في قبره غير فزع ولا
مشعوف، ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: في الاسلام!“

(مسند احمد ج: ۶ ص: ۱۴۰، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۸، ۴۹)
ترجمہ:..... ”رہی قبر کی آزمائش! سو تم سے میرے بارے
میں امتحان لیا جاتا ہے اور میرے بارے میں تم سے سوال کیا جاتا
ہے، پس جب مردہ نیک آدمی ہو تو اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے،
دراں حالیکہ نہ وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور نہ حواس باختہ ہوتا ہے، پھر اس
سے کہا جاتا ہے کہ: تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے: اسلام پر!“

۱۰:..... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اذا دخل الرجل قبره فان كان من اهل
السعادة ثبته الله بالقول الثابت، فيسأل: ما انت؟“

فیقول: انا عبد اللہ حیاً ومیتاً!

(مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۷، اتحاف السادة

المحققین ج: ۱۰ ص: ۴۱۶، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۴)

ترجمہ:..... ”جب آدمی کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اگر

اہل سعادت میں سے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قولِ ثابت کے ساتھ ثابت

قدم رکھتے ہیں، چنانچہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ: تم کون ہو؟ تو وہ

جواب میں کہتا ہے کہ: میں زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا اور

مرنے کے بعد بھی!“

۱۱:..... حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں۔

۱۲:..... حضرت عبید بن عیمر رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”و ذکر منکرا ونکیرا یخرجان فی افواهما

واعینہما النار فقلا: من ربک؟“

(عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۹۰، ۵۹۱)

ترجمہ:..... ”اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر نکیر کا

تذکرہ فرمایا کہ: ان کے منہ سے اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے

ہیں، اور وہ کہتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟“

۱۳:..... حدیث ابو رافع رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

”فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا!

ولکنی اففت من صاحب هذا القبر الذی سئل عنی

فشک فی.“ (مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۳، کنز العمال ج: ۱۵

ص: ۶۴۱، اتحاف ج: ۱ ص: ۴۱۸)

ترجمہ:..... ”پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نہیں! (میں نے تم پر اُف نہیں کی) بلکہ اس قبر والے پر اُف کی ہے،

جس سے میرے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے میرے بارے میں شک کا اظہار کیا۔“

۱۴..... حدیث عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ یہ ہیں:

”ان المیت یسمع خفق نعالہم حین یولون،

قال: ثم یجلس فیقال لہ: من ربک؟ فیقول: اللہ!“

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۴، اتحاف ج: ۱۰ ص: ۴۱۶)

ترجمہ:..... ”میت کو دفن کرنے والے جب واپس لوٹتے

ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، فرمایا: پھر اس کو بٹھلایا جاتا

ہے، پس اس سے کہا جاتا ہے کہ: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا

رب اللہ ہے!“

۱۵..... حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

”فجاءک ملک ان ازرقان جعدان یقال لہما:

منکر ونکیر، فقالا: من ربک؟ وما دینک؟ ومن

نبیک؟..... الخ.“

(اتحاف السادة المتقين ج: ۱۰ ص: ۴۱۷، شرح الصدور ص: ۵۵)

ترجمہ:..... ”پھر تیرے پاس دو فرشتے آئیں گے، جن کی

آنکھیں نیلی اور بال مڑے ہوئے ہوں گے، ان کو منکر و نکیر کہا جاتا

ہے، وہ دونوں کہیں گے کہ: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا

نبی کون ہے؟“

۱۶..... حضرت بشیر اکال المعوی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”انی مررت بقبر وهو یسأل عنی فقال: لا

ادری! فقلت: لا دریت!“

(کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۴۲، مجمع الزوائد

ج: ۳ ص: ۴۸، شرح الصدور ص: ۵۰)

ترجمہ:..... ”بے شک میں ایک قبر کے پاس سے گزرا تھا، جس سے میرے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا، اس نے جواب دیا کہ: میں نہیں جانتا! اس پر میں نے کہا کہ: تم نے نہ خود جانا (نہ کسی جاننے والے کی بات مانی!)۔“

۷:..... حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
”ان المؤمن اذا مات اجلس في قبره فيقال له:
من ربك؟ فيقول: الله تعالى!..... الخ.“

(اتحاف السادة المتقين ج: ۱۰ ص: ۴۱۸، شرح الصدور ص: ۵۵)
ترجمہ:..... ”جب مؤمن مر جاتا ہے تو اسے اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: اللہ تعالیٰ!“

۱۸:..... حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
”فاذا وضع في قبره وسوى عليه وتفرق عنه
اصحابه، اتاه منكر ونكير، فيجلسانه في قبره.“

(اتحاف السادة المتقين ج: ۱۰ ص: ۴۱۷، شرح الصدور ص: ۵۴)
ترجمہ:..... ”جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کو دفن کرنے والے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں، پس اسے قبر میں بٹھاتے ہیں۔“

۱۹:..... حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
”كيف انت في اربع اذرع في ذراعين، ورأيت
منكرا ونكيرا؟ قلت: يا رسول الله! وما منكر ونكير؟ قال:
فنانا القبرا“ (اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۴۱۴، شرح الصدور ص: ۵۴)

ترجمہ:..... ”چار ہاتھ لمبی اور دو ہاتھ چوڑی جگہ (قبر) میں تیری کیا حالت ہوگی جب تم منکر اور نکیر کو دیکھو گے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! منکر اور نکیر کون ہیں؟ فرمایا: قبر میں امتحان لینے والے فرشتے!“

۲۰:..... حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
”ثم سدوا علیک من اللبّن واكثروا علیک
من التراب، فجاءک ملک ان ازرقان جعدان یقال لهما
منکر ونکیر.“

(کتاب الزہد ابن مبارک، بیہقی، ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۸-
۳۸۹، اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۴۱۷، شرح الصدور ص: ۵۵)
ترجمہ:..... ”تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں قبر
میں رکھ کر تمہارے اوپر اینٹیں چن دیں گے اور ڈھیر ساری مٹی ڈال
دیں گے؟ پھر تیرے پاس کیری آنکھوں اور ڈراؤنی شکل کے دو فرشتے
آئیں گے، جنہیں منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔“

۲۱:..... حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
”فان منکرا ونکیرا یاخذ کل واحد منهما بید
صاحبه ویقول: انطلق بنا الخ.“

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۵، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۰۵،
شرح الصدور ص: ۴۴، اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۳۶۸)
ترجمہ:..... ”جب (مردہ سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا
ہے تو) منکر و نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ: بس اب
یہاں سے چلے!“

۲۲:..... حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”ان الملک یمشی معہ الی القبر، فاذا سوی علیہ، سلک فیہ، فذلک حین یخاطب.“

(شرح الصدور ص: ۴۰، اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۴۲۲)

ترجمہ:..... ”بے شک فرشتہ جنازہ کے ہمراہ قبر کی طرف جاتا ہے، پس جب میت کو قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو وہ فرشتہ اس کی قبر میں چلا جاتا ہے، اور اس سے مخاطب ہوتا ہے۔“

۲۳:..... حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”و یبعث اللہ الیہ ملکین، ابصارہما کالبقر

الخاطف، واصواتہما کالرعد القاصف..... الخ.“

(اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۲۶۸)

ترجمہ:..... ”(کافر) میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے (منکر و نکیر) بھیجتے ہیں، جن کی آنکھیں چند ہی دینے والی بجلی کی طرح چمکتی ہوں گی اور آواز کڑکتی بجلی کی طرح ہوگی۔“

۲۴:..... حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث کے علاوہ اس

مضمون پر حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کی مرسل بھی ہے۔

فتنة القبر

قبر میں میت کے پاس منکر و نکیر کا آنا اور سوال و جواب کرنا، اس کو حدیث شریف میں ”فتنة القبر“ (یعنی قبر میں مردے کا امتحان) فرمایا گیا ہے، مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

۱:..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”انہم یعذبون عذابا تسمعه البہائم کلہا۔ فما

رأیته بعد فی صلوة الا تعوذ من عذاب القبر.“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳، ج: ۲ ص: ۹۴۲، نسائی ج: ۱ ص: ۲۹۱)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، جس کو تمام چوپائے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عذابِ قبر سے پناہ ضرور مانگتے تھے۔“ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ: اللَّهُمَّ فَاِنِي اَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ.“ (صحیح مسلم ج ۲: ص ۳۴۷، ترمذی ج ۲: ص ۱۸۷، ابن ماجہ ص ۲۷۲، مسند احمد ج ۶: ص ۵۷، ۲۰۷، مصنف عبدالرزاق ج ۲: ص ۲۰۸، ج ۳: ص ۵۸۹، شرح السنہ ج ۵: ص ۱۵۷)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے فتنہ اور عذاب سے، اور قبر کے فتنہ سے۔“ مسند جمہدی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”انکم تفتنون فی قبورکم.“ (مسند جمہدی ص ۹۴، مسند احمد ج ۶: ص ۵۳، ۸۹، ۲۳۸) ترجمہ:..... ”قبروں میں تمہارا امتحان (یعنی تم سے سوال و جواب) ہوتا ہے۔“

۲:..... حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجَبَنِ وَالْهَرَمِ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.“

(بخاری ج ۲: ص ۹۴۲، صحیح مسلم ج ۲: ص ۳۴۷، ترمذی ج ۲: ص ۱۸۷، نسائی ج ۲: ص ۳۱۳، مسند احمد ج ۳: ص ۱۷۹، ۲۰۵، ۲۳۶، ۲۶۴، ابن ابی شیبہ ج ۳: ص ۳۷۵)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عجز و کسل سے، بزدلی اور انتہائی بڑھاپے سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے۔“
مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة الدجال! قالوا: وما ذاك يا رسول الله! قال: ان هذه الامة تبتلئ في قبورها.“ (مسند احمد ج: ۳ ص: ۲۳۳)
ترجمہ:..... ”فرمایا: اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے، اور دوزخ کے عذاب سے اور فتنہ دجال سے! صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فتنہ قبر کیا چیز ہے؟ فرمایا: قبر میں اس اُمت کا امتحان کیا جاتا ہے۔“
اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”فان مات او قتل غفرت له ذنوبه كلها واجير من عذاب القبر.“ (مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۲۹۱)
ترجمہ:..... ”پس مرابط اگر مرجائے یا شہید ہو جائے تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور اسے عذاب قبر سے بچالیا جاتا ہے۔“

۳..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار.“ (صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳، نسائی ج: ۱ ص: ۲۹۰، حاکم ج: ۱ ص: ۵۳۳، کنز العمال ج: ۲ ص: ۱۹۰)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے

تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذابِ قبر سے اور دوزخ کے عذاب سے۔“

ترمذی شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”استعيذوا بالله من عذاب القبر!“

(ترمذی ج: ۲ ص: ۲۰۰)

ترجمہ:..... ”اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو عذابِ قبر سے!“

سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”من مات مرابطاً في سبيل الله اجرى عليه اجر

عمله الصالح الذي كان يعمل، واجرى عليه رزقا،

وامن من الفتان.“ (ابن ماجہ ص: ۱۹۸، کنز العمال ج: ۲ ص: ۴۱۸)

ترجمہ:..... ”جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرہ دیتے

ہوئے مرجائے، اس کے وہ تمام اعمالِ صالحہ جاری رہتے ہیں جو وہ

کیا کرتا تھا، اور اس کا رزق جاری رکھا جاتا ہے، اور وہ قبر میں امتحان

لینے والوں سے محفوظ رہتا ہے، اس سے سوال و جواب نہیں ہوتا۔“

۴:..... حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث (جو پہلے گزر چکی ہے) کے الفاظ یہ ہیں:

”قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً

فذكر فتنة القبر.“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳، نسائی ج: ۱ ص: ۲۹۰، مشکوٰۃ ص: ۲۶)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا،

اس میں فتنہِ قبر کا ذکر فرمایا۔“

مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”انه قد اوحى الى انكم تفتنون في القبور!“

(ج: ۶ ص: ۳۳۵)

ترجمہ:..... ”مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم سے قبروں میں امتحان ہوتا ہے۔“

۵:..... حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

اللہم انی اعوذ بک من البخل، واعوذ بک من الجبن، واعوذ بک من ان ارد الی ارضل العمر، واعوذ بک من فتنة الدنيا، واعوذ بک من عذاب القبر۔“ (صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۹۴۲، ۹۴۳، ج: ۲ ص: ۹۴۵، نسائی ج: ۲ ص: ۳۱۳، ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۶، ج: ۱۰ ص: ۱۸۸)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بخل سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تمہاری عمر کی طرف اٹھایا جاؤں، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دُنیا کے فتنہ سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذابِ قبر سے۔“

۶:..... حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر۔“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۴، ج: ۲ ص: ۹۴۲، ابن ابی شیبہ ج: ۱۰ ص: ۱۹۳، مسند احمد ج: ۶ ص: ۳۶۵، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۷۳۸) ترجمہ:..... ”میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذابِ قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔“

مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور۔“

(ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۵)

ترجمہ:..... ”مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان

ہوتا ہے۔“

کنز العمال بحوالہ طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”استجیروا باللہ من عذاب القبر!“

(کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۳۸)

ترجمہ:..... ”عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو!“

۷:..... حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”فقال: تعوذوا باللہ من عذاب القبر! فقالوا:

نعوذ باللہ من عذاب القبر!“

(صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸۶، شرح السنہ ج: ۵ ص: ۱۶۲، ابن ابی شیبہ

ج: ۳ ص: ۳۷۳، ج: ۱۰ ص: ۱۸۵، کنز العمال ج: ۲ ص: ۶۶۳)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی

پناہ مانگو عذاب قبر سے! پس صحابہ کرامؓ کہنے لگے: ہم اللہ سے پناہ

مانگتے ہیں عذاب قبر سے!“

۸:..... حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن

عذاب القبر.“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۱۸۷، نسائی ج: ۱ ص: ۲۹۰، ابن ماجہ

ص: ۲۷۲، مسند احمد ج: ۱ ص: ۳۰۵، کنز العمال ج: ۲ ص: ۶۶۳)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم

کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔“

۹:..... حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”رباط یوم ولیلة خیر من صیام شہر و قیامہ،

وان مات جرى علیه عمله الذی کان یعمله، واجری

علیہ رزقہ، وامن من الفتان۔“ (صحیح مسلم ج: ۲، ص: ۱۴۲، سنن کبریٰ بیہقی ج: ۹، ص: ۳۸، کنز العمال ج: ۴، ص: ۲۹۴، مسند احمد ج: ۵، ص: ۴۴۰، مشکوٰۃ ص: ۳۳۹، درمنثور ج: ۴، ص: ۳۶۸)

ترجمہ:..... ”ایک دن رات اسلامی سرحد کا پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام و صیام سے افضل ہے، اور اگر یہ شخص مرجائے تو جو عمل وہ کیا کرتا تھا وہ اس کے لئے برابر جاری رکھا جائے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رکھا جائے گا، اور یہ شخص قبر کے امتحان سے مأمون رہے گا۔“
ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”رباط یوم فی سبیل اللہ افضل، وربما قال: خیر من صیام شہر و قیامہ، ومن مات فیہ وقی فتنة القبر ونمی له عمله الی یوم القیامۃ۔“ (ترمذی ج: ۱، ص: ۲۰۰، کنز العمال ج: ۴، ص: ۳۲۶، مجمع الزوائد ج: ۵، ص: ۲۹۰)

ترجمہ:..... ”ایک دن اللہ کے راستے میں پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام و صیام سے افضل ہے، اور جو شخص اس حالت میں مرجائے اسے قبر کے سوال و جواب سے بچایا جائے گا، اور اس کا عمل تا قیامت بڑھتا رہے گا۔“

ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”من مات مرابطا اجیر من فتنة القبر!“

(مستدرک حاکم ج: ۲، ص: ۸۰، ابن ابی شیبہ ج: ۵، ص: ۳۳۷، اتحاف ج: ۱۰، ص: ۳۸۱)
ترجمہ:..... ”جو خدا کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے مرے،

اسے قتنہ قبر سے پناہ میں رکھا جائے گا!“

۱۰:..... حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”کان یقول: اللہم انی اعوذ بک من العجز

والکسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر.“

(صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۵۰، نسائی ج: ۲ ص: ۳۱۴،

ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۴، ج: ۱۰ ص: ۱۸۶)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے

تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عاجز ہونے سے، کسل
مندی سے، بزدلی سے، بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے، اور قبر کے

عذاب سے۔“

ترمذی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”انه کان يتعوذ من الهرم وعذاب القبر.“

(ترمذی ج: ۲ ص: ۱۹۷)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے

انتہائی بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے۔“

۱۱:..... حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اللہم انی اعوذ بک من الهم والكسل

وعذاب القبر.“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۱۸۸، نسائی ج: ۲ ص: ۳۱۴،

مسند احمد ج: ۵ ص: ۴۲، حاکم ج: ۱ ص: ۲۵۲، ۳۵۔ قال صحیح علی

شرط مسلم، واقوہ الذہبی۔ ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۴، کنز العمال

ج: ۲ ص: ۱۸۱)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیوی

افکار سے، کسل مندی سے اور عذاب قبر سے۔“

۱۲:..... حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يتعوذ من

الجبن والبخل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الصدر۔“ (نسائی ج: ۲ ص: ۳۱۶، مسند احمد ج: ۱ ص: ۵۴، ۲۲، ابن ماجہ ج: ۲ ص: ۲۷۳، مستدرک حاکم ج: ۱ ص: ۵۳۰، وقال هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين، وافره الذهبي، ابن ابی شیبہ ج: ۲ ص: ۳۷۴)

ترجمہ:..... ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے بزدلی سے، بخل سے، کم عمری سے، عذاب قبر سے اور سینے کے فتنے سے۔“
۱۳..... حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”لشہید عند اللہ ست خصال: يغفر له من اول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر..... السخ.“ (ترمذی ج: ۱ ص: ۱۹۹، ابن ماجہ ج: ۲ ص: ۲۰۱، مسند احمد ج: ۴ ص: ۱۳۱، مشکوٰۃ ج: ۳ ص: ۳۳۳، کنز العمال ج: ۴ ص: ۴۰۵)

ترجمہ:..... ”شہید کو چھ انعام ملتے ہیں، اول مرتبہ میں اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں اس کو اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے، اور اسے عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے۔“

۱۴..... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”لو سألت الله ان يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر، لكان خيراً لك.“ (صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۳۸، جامع الاصول ج: ۴ ص: ۳۲۸، مسند احمد ج: ۱ ص: ۴۳۳، ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۴، شرح السنہ ج: ۵ ص: ۱۶۳)

ترجمہ:..... ”اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے کہ تمہیں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے عافیت میں رکھیں، تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوتا۔“

ترمذی شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”واعوذ بک من عذاب النار وعذاب القبر.“

(ترمذی ج: ۲ ص: ۱۷۵)

ترجمہ:..... ”اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے

عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔“

حاکم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”اللہم انی اعوذ بک من فتنة الدجال

وعذاب القبر.“ (مستدرک حاکم ج: ۱ ص: ۵۳۴)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں.....

دجال کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے۔“

۱۵:..... فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ فانہ ینمی لہ

عملہ الی یوم القیامۃ، ویأمن فتنة القبر.“

(ترمذی ج: ۱ ص: ۱۹۵، ابوداؤد ج: ۱ ص: ۳۳۸، مشکوٰۃ ص: ۲۳۲،

مستدرک حاکم ج: ۲ ص: ۷۹، مسند احمد ج: ۶ ص: ۲۰، موارد الظمان

ص: ۳۹۱، اتحاف ج: ۱۰ ص: ۳۸۱، درمنثور ج: ۲ ص: ۱۱۴)

ترجمہ:..... ”جو شخص راہ خدا میں پہرہ دیتے ہوئے

مر جائے، قیامت تک اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے، اور وہ قبر کے فتنہ

سے مأمون رہتا ہے۔“

۱۶:..... حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث (جو پہلے گزر چکی ہے)

کے الفاظ یہ ہیں:

”قال: ویأتیہ ملکآن فیجلسانہ فیقولان لہ: من

ربک؟ الخ.“

(ابوداؤد ج: ۲ ص: ۶۵۴، عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۸۱، ابن

ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۴، مسند احمد ج: ۴ ص: ۴۹۶)

ترجمہ:..... ”اور میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پس اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ: تیرا رب کون ہے؟..... الخ۔“

۱۷:..... حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن دبر الصلوۃ: اللہم انی اعوذ بک من الجبن، واعوذ بک من البخل، واعوذ بک من ارذل العمر، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔“

(ترمذی ج: ۲ ص: ۱۹۶، نسائی ج: ۲ ص: ۳۱۶، ابن ماجہ ص: ۲۷۳)
ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور فرماتے: اے اللہ! میں آپ سے بزدلی، بخل، ارذلِ عمر، دُنیا کی آزمائش اور عذابِ قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔“

۱۸:..... حضرت سلیمان بن صرور اور خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”من یقتله بطنہ لم یعذب فی قبرہ۔“ (ترمذی ج: ۱ ص: ۱۲۶، نسائی ج: ۱ ص: ۲۸۸، کنز العمال ج: ۴ ص: ۴۲۴، مسند احمد ج: ۴ ص: ۲۶۲، ج: ۵ ص: ۲۹۲، موارد الطمان ص: ۱۸۶)
ترجمہ:..... ”جو شخص پیٹ کے مرض میں فوت ہوا، اسے عذابِ قبر نہیں ہوگا۔“

۱۹:..... حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
”اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسۃ الصلر۔“
(ترمذی ج: ۲ ص: ۱۹۰، کنز العمال ج: ۲ ص: ۱۸۱، عن شعب الایمان بتہقی)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے

عذاب سے، اور سینے کے وسوسے سے۔“

۲۰:..... حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اللہم انی اعوذ بک من الکسل واعوذ

بک من عذاب القبر، واعوذ بک من النار۔“

(نسائی ج: ۲ ص: ۳۱۶، مسند احمد ج: ۲ ص: ۱۸۵، ۱۸۶)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سستی

سے، قبر کے عذاب سے اور آگ سے۔“

۲۱:..... حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من

خمس: من البخل، والجبن، وسوء العمر، وفتنة

الصدر، وعذاب القبر۔“ (نسائی ج: ۲ ص: ۳۱۳)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ چیزوں

سے پناہ مانگا کرتے: بخل، بزدلی، بری عمر، سینے کے فتنہ اور عذاب

قبر سے۔“

۲۲:..... حضرت راشد بن سعد عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”قال: یا رسول اللہ! ما بال المؤمنین یفتنون فی

قبورهم الا الشہید؟“ (نسائی ج: ۱ ص: ۳۸۹)

ترجمہ:..... ”یا رسول اللہ! کیا شہید کے علاوہ تمام

مؤمنوں کو قبر میں آزمایا جائے گا؟“

۲۳:..... حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اللہم انی اعوذ بک ومن فتنة المحيا

والممات۔“ (نسائی ج: ۲ ص: ۳۱۶)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور مرنے کے بعد کے فتنہ سے۔“

۲۴:..... حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اعوذ بک من عذاب القبر ومن

فتنة الغنى ومن فتنة القبر۔“ (مسند حاکم ج: ۱ ص: ۵۲۴)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، دولت کے فتنہ سے اور قبر کی آزمائش سے۔“

۲۵:..... حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”ان هذه الامة تبتلئ في قبورها!“

(مسند احمد ج: ۳ ص: ۳۴۶، کنز العمال ج: ۱۵)

ص: ۶۳۶، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۸)

ترجمہ:..... ”بے شک یہ امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے!“

مصنف عبدالرزاق کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”فامر اصحابه ان يتعوذوا من عذاب القبر۔“

(مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۸۴)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ

کرام کو فرمایا کہ: عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔“

۲۶:..... حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث (جو گزر چکی ہے) کے

الفاظ یہ ہیں:

”ان هذه الامة تبتلئ في قبورها!“

(مسند احمد ج: ۳ ص: ۳، ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۳)

ترجمہ:..... ”بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی

جاتی ہے۔“

مجمع الزوائد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”من توفی مرابطا وقى فتنۃ القبر!“

(مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۲۹۰)

ترجمہ:..... ”جو شخص اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے

ہوئے فوت ہوا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔“

موارد الظمان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”لو لا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم

عذاب القبر الذی اسمع منه، ان هذه الامة تبتلی فی

قبورها۔“ (موارد الظمان ص: ۱۹۹، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۴۴)

ترجمہ:..... ”اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا

چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر

سنادے جو میں سنتا ہوں۔“

اتحاف السادة المتقين شرح احیاء علوم الدین کے الفاظ یہ ہیں:

”من توفی مرابطا وقى فتنۃ القبر!“

(اتحاف السادة المتقين ج: ۱۰ ص: ۳۸۲)

ترجمہ:..... ”جو شخص اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے

ہوئے فوت ہوا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔“

۲۷..... حضرت ام بشر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”استعیدوا باللہ من عذاب القبر! قلت: یا

رسول اللہ! وللقبر عذاب؟ قال: انهم لیعذبون فی

قبورهم عذاباً تسمعه البہائم۔“

(ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۵، ۳۷۷، موارد

الظمان ص: ۲۰۰، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۶)

ترجمہ:..... ”عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ فرمایا: ہاں! ان (کفار) کو قبر میں ایسا عذاب دیا جا رہا ہے جسے تمام جانور سنتے ہیں۔“
۲۸..... حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
”وَيُؤْمِنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ.“

(مسند احمد ج: ۴، ص: ۱۵۰، مجمع الزوائد ج: ۵)

ص: ۲۸۹، اتحاف السادة ج: ۱۰، ص: ۳۸۱)

ترجمہ:..... ”جو شخص اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔“

۲۹..... حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”الا! ان فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك

فقه فتنۃ القبر وعذاب النار.“ (مسند احمد ج: ۳، ص: ۳۹۱)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! فلاں بن فلاں آپ کی امان اور

آپ کے جوار میں آیا ہے، اسے قبر کی آزمائش سے بچالیں!“

۳۰..... جارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ

القبر.“ (مسند احمد ج: ۵، ص: ۲۷۱)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب

قبر اور فتنۃ قبر سے۔“

۳۱..... حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”وَيَجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.“

(مسند احمد ج: ۴، ص: ۱۳۱، مجمع الزوائد ج: ۵، ص: ۲۹۳)

ترجمہ:..... ”اور (شہید) عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔“

۳۲..... حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”کیف بک یا عمر! بفتان القبر.“

(مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۸۲)

ترجمہ:..... ”اے عمر! اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قبر

میں تیرے پاس منکر و نکیر آئیں گے؟“

۳۳..... حضرت عبدالرحمن بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”فقال: او ما علمتم ما اصاب صاحب بنی

اسرائیل؟ كان الرجل منهم اذا اصابه الشی من البول

قرضه بالمقراض فنهاهم عن ذالك فعذب فی قبره.“

(مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۵، ۳۷۶)

ترجمہ:..... ”جانتے نہیں ہو کہ بنی اسرائیل کے اس آدمی

کے ساتھ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل میں سے کسی کو اگر پیشاب لگ جاتا تو

اسے مقراض سے کاٹ لیتا، مگر اس شخص نے ان کو اس سے روکا جس

کی وجہ سے اسے عذاب قبر دیا گیا۔“

۳۴..... حضرت یعلیٰ بن شبابہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”ان صاحب هذا القبر يعذب“

(ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۶)

ترجمہ:..... ”بے شک اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔“

۳۵..... حضرت حکم رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اللهم انی اعوذ بک من غلبة العدو ومن

غلبة الدين وفتنة الدجال وعذاب القبر.“

(ابن ابی شیبہ ج: ۱۰ ص: ۱۹۵)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دشمن

کے غلبہ سے، قرض کے غلبہ سے، فتنہ و جال سے اور عذابِ قبر سے۔“
۳۶:..... حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے اثر کے الفاظ یہ ہیں:

”فان بها عذاباً من عذاب القبر.“

(ابن ابی شیبہ ج: ۵ ص: ۳۲۶)

ترجمہ:..... ”بے شک وہاں عذابِ قبر کی طرح کا ایک

عذاب ہے۔“

۳۷:..... حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من

(کنز العمال ج: ۲ ص: ۲۱۰)

عذاب النار.“

ترجمہ:..... ”(اے اللہ!) میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر

کے عذاب سے، اور آگ کے عذاب سے۔“

۳۸:..... حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”حادث عن رجل يضرب في قبره من اجل

(کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۷۳۹)

النميمة.“

ترجمہ:..... ”(میری خچراس لئے) بد کی ہے کہ ایک شخص

کو قبر میں چغل خوری کرنے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے۔“

۳۹:..... حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا مولاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے

الفاظ یہ ہیں:

”یا میمونة! تعوذی بالله من عذاب القبر.“

(کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۷۸)

ترجمہ:..... ”اے میمونہ! اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو عذابِ

قبر سے۔“

۴۰:..... حضرت ابوالحجاج ثمالی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”يقول القبر للميت الم تعلم اني بيت

الظلمة وبيت الفتنة الخ.“

(کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۴۴، حلیۃ الاولیاء

ج: ۶ ص: ۹۰، اتحاف ج: ۶ ص: ۳۰۱)

ترجمہ:..... ”قبر میت سے کہتی ہے کہ: کیا تمہیں معلوم

نہیں تھا کہ میں اندھیرے اور آزمائش کا گھر ہوں؟“

۴۱:..... حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”من رابط فی سبیل اللہ آمنہ اللہ من فتنة

القبر.“ (مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۲۸۹، کنز العمال ج: ۴ ص: ۲۸۲)

ترجمہ:..... ”جو شخص نے اسلامی سرحد پر پہرہ دیا،

اسے اللہ تعالیٰ فتنہ قبر سے محفوظ فرما دیں گے۔“

۴۲:..... حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”رابط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيامه
ويوقى الفتان.“

(کنز العمال ج: ۴ ص: ۳۲۷، مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۲۹۰)

ترجمہ:..... ”ایک دن اللہ کے راستے میں پہرہ دینا ایک

مہینے کے قیام و صیام سے افضل ہے اور جو شخص اس حال میں

مر جائے اسے قبر کے سوال و جواب سے بچا لیا جائے گا۔“

۴۳:..... حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”من مات مرابطا فی سبیل اللہ امن من

الفتان ويبعثه اللہ تعالیٰ آمناً من الفرع الاکبر.“

(اتحاف ج: ۱۰ ص: ۳۸۲)

ترجمہ:..... ”جو شخص اللہ کے راستے میں پہرہ دے اللہ

تعالیٰ اسے منکر و نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رکھے گا، اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بھی وہ مأمون رہے گا۔“

۴۴..... حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
”اذا وضع الميت فی قبره احتوشته اعماله الصالحة وجاء ملك العذاب، فيقول له بعض اعماله: اليك عنه، فلو لم يكن الا انا لما وصلت اليه.“

(حلیۃ الاولیاء ج: ۶ ص: ۱۸۹)
ترجمہ:..... ”جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ اسے گھیر لیتے ہیں، اور جب فرشتہ عذاب آنے لگتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ میں سے ایک عمل کہتا ہے: اس سے دور رہے! اگر میں اکیلا ہی ہوتا تب بھی آپ اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔“
۴۵..... حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
”اللہم اغفر لابی سلمة وارفع درجته..... وافسح له فی قبره ونور له فيه.“

(صحیح مسلم، جامع الاصول ج: ۱۱ ص: ۸۴، ابوداؤد ج: ۲ ص: ۴۴۵، مسند احمد ج: ۶ ص: ۲۹۷، بیہقی سنن کبریٰ ج: ۳ ص: ۳۸۴، شرح السنہ ج: ۵ ص: ۳۰۰، اتحاف ج: ۵ ص: ۱۰۳)
ترجمہ:..... ”اے اللہ! ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اس کے درجات بلند فرما، اے اللہ! اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اس کو منور فرما۔“
۴۶..... حضرت عوف بن مالک کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اللہم اغفر له..... واعذه من عذاب القبر.“
(صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۳۱۱، نسائی ج: ۱ ص: ۲۸۱، مسند احمد ج: ۶ ص: ۲۳، ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۲۹۱، ج: ۱۰ ص: ۴۰۹)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! اس کی مغفرت فرما اور اسے

عذابِ قبر سے نجات عطا فرما۔“

منکر و نکیر میت کو قبر میں بٹھاتے ہیں

احادیثِ شریفہ میں جہاں میت کے پاس منکر و نکیر کے آنے اور سوال و جواب کرنے کا ذکر آتا ہے، وہاں یہ مضمون بھی متواتر احادیث میں وارد ہے کہ نکیرین میت کو بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ سوال و جواب کے لئے قبر میں اُٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اس سلسلہ میں درج ذیل احادیث کا حوالہ دینا کافی ہوگا:

۱:..... حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”اتاه ملکان فاقعداه۔“ (صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۷۸،

۱۸۴، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸۶، نسائی ج: ۱ ص: ۲۸۸، ابن حبان ج: ۶ ص:

۴۹، شرح السنہ ج: ۵ ص: ۴۱۵، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۳۴، مشکوٰۃ ص: ۲۴)

ترجمہ:..... ”قبر میں میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں

اور اسے بٹھلاتے ہیں۔“

۲:..... حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”اذا اقعذ المؤمن فی قبرہ.....“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳، ابوداؤد ج: ۲ ص: ۶۵۴، مجمع الزوائد

ج: ۳ ص: ۵۰، ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۸۱، مشکوٰۃ ص: ۲۵)

ترجمہ:..... ”مؤمن کو جب قبر میں بٹھایا جاتا ہے.....“

مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”فیاتیہ ملکان فی جلسانہ.....“

(مسند احمد ج: ۴ ص: ۲۸۷، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۲۷)

ترجمہ:..... ”پس اس میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں

اور اسے بٹھلاتے ہیں۔“

۳:..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”ان المیت یصیر الی القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبرہ غیر فزع ولا مشغوف - الی قوله - ویجلس الرجل السوء فی قبرہ فزعاً مشغوفاً.“

(ابن ماجہ ص: ۳۱۵، ابن حبان ج: ۶ ص: ۴۵، موارد الطمان ص: ۱۹۸،

کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۳۰، شرح الصدور ص: ۵۸، مشکوٰۃ ص: ۲۵)

ترجمہ:..... ”بلاشبہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو نیک صالح آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اس وقت نہ وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور نہ پریشان..... اور برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اس وقت وہ نہایت گھبرایا ہوا، پریشان ہوتا ہے۔“

مستدرک حاکم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

”فیقال له: اقعد! فیقعد وتمثل له الشمس.“

(ج: ۱ ص: ۳۷۹)

ترجمہ:..... ”میت کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جا، پس وہ (اُٹھ

کر) بیٹھ جاتا ہے، اور اسے سورج (غروب ہوتا ہوا) نظر آتا ہے۔“

مجمع الزوائد میں بروایت طبرانی ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”فیقال له: اجلس! فیجلس، وقد مثلت له

الشمس للغروب.“ (مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۱، قال المیثقی حسن)

ترجمہ:..... ”پس اسے (میت سے) کہا جاتا ہے کہ: اُٹھ

کر بیٹھ جا! پس وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اسے سورج غروب ہوتا ہوا نظر

آتا ہے۔“

۴:..... حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”فاذا الانسان دفن فتنفرق عنه اصحابه، جاءه

ملك في يده مطراق فاقعده الخ.“ (مسند احمد ج: ۳،

ص: ۳، مجمع الزوائد ج: ۳، ص: ۴۷، كنز العمال ج: ۱۵، ص: ۶۳۷، اتحاف
السادة المتقين ج: ۱۰، ص: ۴۱۷، شرح الصدور ص: ۵۵، وقال بسند صحيح)

ترجمہ:..... ”پس جب کسی انسان کو دفن کر کے اس کے
دفن کرنے والے وہاں سے منتشر ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس ایک
فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، پس وہ اس کو
بٹھلاتا ہے.....“

۵:..... حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے:

”قال: فيناديه: اجلس! قال: فيجلس فيقول له

..... الخ.“ (مسند احمد ج: ۶، ص: ۳۵۲، مجمع الزوائد ج: ۳، ص: ۵۱،

كنز العمال ج: ۱۵، ص: ۶۳۵، اتحاف السادة المتقين ج: ۱۰، ص: ۴۱۸)

ترجمہ:..... ”فرمایا: قبر میں میت کے پاس ایک فرشتہ آتا

ہے اور وہ اسے آواز دیتا ہے اور اسے بٹھلا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے.....“

كنز العمال میں ایک دوسری روایت میں حضرت اسماء کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

”ان المؤمن ليقعد في قبره.“

(كنز العمال ج: ۱۵، ص: ۶۳۶، بحوالہ طبرانی)

ترجمہ:..... ”بلاشبہ مومن کو قبر میں بٹھلایا جاتا ہے۔“

۶:..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”فاذا كان الرجل الصالح اجلس في قبره

غير فزع ولا مشغوف الخ.“

(مسند احمد ج: ۱، ص: ۱۴۰، مجمع الزوائد ج: ۳، ص: ۴۸،

اتحاف السادة ج: ۱۰، ص: ۴۱۸، شرح الصدور ص: ۵۹)

ترجمہ:..... ”جب میت نیک صالح ہو تو اس کو قبر میں بٹھلایا جاتا ہے اور اس وقت اسے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی۔“

۷..... حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”اما المنافق! فيقع اذا تولي عنه اهله.....“

(مسند احمد ج: ۳ ص: ۳۴۶، کنز العمال ج: ۱۵)

ص: ۶۳۶، اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۴۱۶، طبرانی و بیہقی

عذاب القبر وابن ابی الدنیا شرح الصدور ص: ۵۰)

ترجمہ:..... ”رہا منافق! تو جب اس کے دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں تو اس کو (قبر میں) بٹھلایا جاتا ہے۔“
ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”اذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند

غروبها، فيجلس يمسح عينيه.....“ (ابن ماجہ ص: ۳۱۶)

ترجمہ:..... ”جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اسے سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھر اسے بٹھلایا جاتا ہے اور وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔“

۸..... حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”ان المؤمن اذا مات جلس في قبره فيقال: من

ربك؟“

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۵۴، وقال: رواه الطبرانی في الكبير واسناده

حسن، اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۴۱۶، شرح الصدور ص: ۵۳)

ترجمہ:..... ”مؤمن جب مر جاتا ہے تو اسے قبر میں بٹھلایا

جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ: تیرا رب کون ہے؟“

۹..... حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث میں ہے:

”ثم جاءك ملكان اسودان ازرقان جعدان اسماءهما منكر ونكير فاجلساك ثم سألاك“
(ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۹)

ترجمہ:..... ”پھر تیرے پاس سیاہ رنگ، کیری آنکھوں، ڈراؤنی شکل والے دو فرشتے آئیں گے، جن کے نام منکر اور نکیر ہیں، پھر وہ تمہیں بٹھائیں گے اور تم سے سوال کریں گے۔“

۱۰..... حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”ان المیت یسمع خفق نعالهم حين يؤتون .
قال: ثم یجلس فیقال له الخ.“

(اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۲۱۶، طبرانی اوسط حسن، شرح الصدور ص: ۵۲)
ترجمہ:..... ”بلاشبہ میت دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، فرمایا: پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے....“

۱۱..... حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”ان المؤمن اذا مات اجلس فی قبره“

(اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۲۱۸، مجمع الزوائد ج: ۷ ص: ۲۴، ابن

ابی حاتم، طبرانی فی الاوسط، ابن مندہ، شرح الصدور ص: ۵۵، ۵۶)

ترجمہ:..... ”بلاشبہ جب کوئی مؤمن مر جاتا ہے تو اسے قبر

میں بٹھایا جاتا ہے۔“

۱۲..... حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اتاه منكر ونكير، فيجلسانه في قبره“

(اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۲۱۷، شرح الصدور ص: ۵۳)

ترجمہ:..... ”میت کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں، اور اسے قبر میں بٹھاتے ہیں۔“

میت کا، جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں پر بولنا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کی میت اٹھا کر قبرستان لے جائی جارہی ہو، میت اگر نیک صالح ہو تو کہتی ہے کہ: مجھے میرے ٹھکانے پر جلدی لے جاؤ، اور اگر وہ بدکار ہو تو کہتی ہے کہ: ہائے افسوس! مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

”عن ابی سعید رضی اللہ عنہ یقول: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال علی اعناقهم، فان كانت سالحة قالت: يا قدمونی! قدمونی! وان كانت غیر سالحة قالت: یا ویلہا! این تذهبون بھا؟ یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، ولو سمعہا الانسان لصعق.“ (صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۸۲، مسند احمد ج: ۳ ص: ۲۱، ۵۸، ۸۵، نسائی ج: ۱ ص: ۲۷۰، سنن کبریٰ بیہقی ج: ۴ ص: ۲۱، شرح السنہ ج: ۵ ص: ۳۲۵، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۵۹۹ حدیث: ۷۲۳۷۴)

ترجمہ:..... ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: جب جنازہ رکھا جاتا ہے، پس لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ: مجھے جلدی لے جاؤ! مجھے جلدی لے جاؤ! اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ: ہائے میری ہلاکت! تم اس جنازہ کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اور اگر اس کو انسان سن لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔“

”عن عبدالرحمن بن مهران ان ابا هريرة قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وضع

الرجل الصالح على سريره قال: قدموني! قدموني! واذا

وضع الرجل يعنى السوء على سريره قال: يا ويلتى! اين

تذهبون بى؟“ (نسائی ج: ۱ ص: ۲۷۰، سنن کبریٰ بیہقی ج: ۴ ص: ۲۱)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ: میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ: جب نیک

آدمی کی میت کو جنازہ کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ: مجھے

(جلدی) آگے لے چلو! (جلدی) آگے لے چلو! اور جب کسی بدکار

آدمی کی میت کو جنازہ کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ: اے

میری ہلاکت! مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟“

قبر کا بھیجنا

میت کو جب دفن کیا جاتا ہے، اس کے پاس منکر و نکیر آتے ہیں اور سوال و جواب

کرتے ہیں، پھر مردے کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔

بعض اوقات قبر مردے کو بھیجتی ہے، اس کو ”ضغطة القبر“ فرمایا گیا ہے،

مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

حدیث ابن عمرؓ:..... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ

یہ ہیں:

”قال هذا الذى تحرك له العرش وفتحت له

ابواب السماء وشهده سبعون الفا من الملائكة لقد ضم

ضمة ثم فرج عنه.“ (نسائی ج: ۱ ص: ۱۸۹، اتحاف ج: ۱۰

ص: ۴۲۲، ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۷، کنز العمال ج: ۱۱ ص: ۶۸۶،

شرح الصدور ص: ۴۵، المعتمر من المختصر ج: ۱ ص: ۱۱۵)

ترجمہ:..... ”فرمایا: یہ وہ تھے جن کی موت پر عرش بھی بل گیا تھا، اور اس (کی روح) کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے تھے، اور اس کے جنازہ میں ستر ہزار ملائکہ نازل ہوئے تھے، مگر اسے بھی قبر نے بھینچا مگر بعد میں وسیع ہو گئی۔“

حدیثِ عائشہؓ:..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”ان للقبر ضغطة ولو كان احد ناجيا منها نجا

منها سعد بن معاذ.“ (المعتصر من المختصر ج: ۱ ص: ۱۱۵، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج: ۶ ص: ۴۵، مسند احمد ج: ۶ ص: ۵۵، ۹۸، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۶، رجال الهار جال الصحيح، كنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۳۹، تحاف ج: ۱۰ ص: ۴۲۲، البداية والنهاية ج: ۴ ص: ۱۲۸، شرح الصدور ص: ۴۵)

ترجمہ:..... ”بلاشبہ قبر کے لئے بھینچنا ہے، اگر اس سے کسی کو نجات ہوتی تو (حضرت) سعد بن معاذؓ ضرور اس سے بچ جاتے۔“

حدیثِ جابرؓ:..... حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ

یہ ہیں:

”قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه.“ (مسند احمد ج: ۳ ص: ۳۶۰، ۳۷۷، مشکوٰۃ ص: ۲۶، كنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۳۳، ۶۳۲، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۶، شرح الصدور ص: ۴۵، البداية والنهاية ج: ۴ ص: ۱۲۸)

ترجمہ:..... ”فرمایا: بلاشبہ اس نیک اور صالح آدمی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کشادگی فرمادی۔“

حدیثِ ابو ہریرہؓ:..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”ویضیق علیہ قبرہ حتی تلتقی اضلاعہ۔“

(مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۶۸، مواردالظمان ص: ۱۹۸،

ابن حبان ج: ۶ ص: ۴۶۱، ۴۸، اتحاف ج: ۱۰ ص: ۴۰۴)

ترجمہ:..... ”اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ

اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔“

حدیث ابوسعیدؓ:..... حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ

یہ ہیں:

”قال: یضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ۔“

(مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۸۴، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۷۰)

ترجمہ:..... ”فرمایا: اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں

تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔“

حدیث ابن عمروؓ:..... حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث کے

الفاظ یہ ہیں:

”ثم يؤمر به في قبره، فيضيق عليه حتى

تختلف اضلاعه۔“ (مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۶۸، ۵۶۷،

مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۳۲۸)

ترجمہ:..... ”پھر حکم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اس

کی قبر میں، پس قبر تنگ ہو جاتی ہے اس پر، یہاں تک کہ پسلیاں ایک

دوسرے میں نکل جاتی ہیں۔“

حدیث حذیفہؓ:..... حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ

یہ ہیں:

”عن حذيفة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه

وسلم في جنازة فلما انتهينا الى القبر قعد على شقته

فجعل یردد بصره فيه ثم قال: يضغط فيه المؤمن ضغطه
تزول منها حمائله، ويملاً علی الکافر ناراً۔“

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۶۶، اتحاف ج: ۱۰ ص: ۴۲۲،

کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۴۳، شرح الصدور ص: ۴۵)

ترجمہ:..... ”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ: ہم ایک جنازے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
پس جب ہم قبر تک پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے
کنارے بیٹھ گئے اور اس میں نظرِ مبارک پھرانے لگے، پھر فرمایا کہ:
اس میں مؤمن کو ایسا بھیجا جاتا ہے کہ اس سے اس کے کندھے اور
سینہ ہل جاتے ہیں، اور کافر کی قبر آگ سے بھر جاتی ہے۔“

حدیث ابن عباسؓ:..... حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث
کے الفاظ یہ ہیں:

”وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یوم دفن سعد بن معاذ وهو قاعد علی قبره قال: لو نجا
احد من فتنۃ القبر او مسئلة القبر لنجا سعد بن معاذ،
ولقد ضم ضمة ثم ارخى عنه. رواه الطبرانی فی الکبیر
ورجاله موثقون۔“ (مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۶۶، کنز العمال ج: ۱۵
ص: ۶۴۰، شرح الصدور ص: ۴۵)

ترجمہ:..... ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت
ہے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو
دفن کیا گیا، ان کی قبر کے کنارہ پر بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص قبر کی آزمائش سے یا فرمایا قبر کے سوا سے
نجات پاتا، تو البتہ سعد بن معاذ نجات پاتے، البتہ تحقیق ایک دفعہ تو

ان کو بھی بھینچا گیا، پھر ان سے کشائش کر دی گئی۔“

حدیث انسؓ:..... حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”عن انس قال: توفیت زینب بنت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم، فخرجنا معه فرأينا رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم مهتما شديدا الحزن، فجعلنا لا نكلمه

حتى انتهينا الى القبر، فاذا هو لم يفرغ من لحدده فقعد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقعدنا حوله، فحدث

نفسه هنيعة وجعل ينظر الى السماء ثم فرغ من القبر

فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيه فرأيتہ يزاد ثم

انه فرغ فخرج فرأيتہ سرى عنه وتبسم صلی اللہ علیہ

وسلم، فقلنا: يا رسول اللہ! رأيناك مهتما حزينا، فلم

نستطع ان نكلمك، ثم رأيناك سرى عنك، فلم

ذاك؟ قال: كنت اذكر ضيق القبر وغمه وضعف

زينب فكان ذالك يشق علىّ فدعوت اللہ عز وجل ان

يخفف عنها ففعل، ولقد ضغطها ضغطة سمعها من بين

الخافقين.“ (مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۷۲، كنز العمال ج: ۱۵ ص: ۲۴۳،

اتحاف السادة المتقين ج: ۱۰ ص: ۴۲۳، ۴۲۴، شرح الصدور ص: ۴۵)

ترجمہ:..... ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ

عنها کی وفات ہوئی، تو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے،

ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہیں، پس ہم

آپ سے بات نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ قبر پر پہنچ گئے تو دیکھا

کہ ابھی ان کی لحد سے فراغت نہیں ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، وہ تھوڑی دیر دل میں کچھ سوچتے رہے اور آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، پھر قبر سے فراغت ہو گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بہ نفس نفیس اُترے، پس میں نے دیکھا کہ آپ کا غم بڑھ رہا ہے، پھر آپ فارغ ہو گئے، پس باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ: آپ کی وہ کیفیت زائل ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پس ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ شدید غمگین اور فکرمند ہیں، اس لئے ہم آپ سے بات نہیں کر سکے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی وہ کیفیت زائل ہو گئی، فرمایا: اس کی وجہ یہ تھی کہ میں قبر کی تنگی اور غم کو اور زینب کے ضعف کو یاد کرتا تھا، پس یہ چیز مجھ پر شاق گزرتی تھی، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان سے تخفیف فرمادیں، پس اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، قبر نے اس کو ایسا بھینچا تھا کہ مشرق و مغرب کے لوگ اس کو سنتے۔“

حدیث ابن مسعودؓ..... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے

الفاظ یہ ہیں:

”عن عبداللہ بن مسعود قال: اذا ادخل الرجل

قبره فان كان من اهل السعادة ثبته الله بالقول الثابت

فيسأل: ما انت؟ فيقول: انا عبد الله حيا وميتا واشهد ان

لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال:

فيقال: كذا لك كنت! فيوسع عليه قبره ما شاء الله

ويفتح له باب الى الجنة..... الخ.“

(ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۳۷۷، اتحاف ج: ۱۰ ص: ۳۱۷)

ترجمہ:..... ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ جب آدمی کو اس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اگر وہ اہل سعادت میں سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں، پس اس سے پوچھا جاتا ہے کہ: تو کون ہے؟ پس وہ کہتا ہے کہ: میں اللہ کا بندہ ہوں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فرمایا: پس اس کو کہا جاتا ہے کہ: تو ایسا ہی تھا! پس اس پر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جتنی کہ اللہ کو منظور ہے، اور اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے..... الخ۔“

حدیثِ براء بن عازبؓ:..... حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”فینادی مناد من السماء ان كذب عبدی فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا الى النار، فيأتيه حرها ولمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه.“

(کنز العمال ج: ۱۵، ص: ۶۲۹، ۶۳۰، ابن ابی شیبہ ج: ۳، ص: ۳۸۲)

ترجمہ:..... ”(دوزخی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:) پس آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ: میرا بندہ جھوٹ بولتا ہے! پس اس کے لئے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور اس کے لئے آگ کی طرف دروازہ کھول دو، پس اس شخص کو آگ کی تپش اور لو پہنچتی ہے، اور قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں۔“

حدیثِ معاذؓ:..... حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”الضمة في القبر كفارة لكل مؤمن لكل ذنب بقي عليه ولم يغفر له.“ (کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۶۳۹، ۶۴۲) ترجمہ:..... ”قبر میں بھینچنا ہر مومن کے لئے کفارہ ہے، ہر اس گناہ کے لئے جو اس پر باقی ہو اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔“

حدیث عبید بن عمیرؓ:..... عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ

ہیں

”ثم يسلب كفنه فيبدل ثيابا من نار، ويضيق عليه حتى تختلف فيه اضلاعه.“

(مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۹۱) ترجمہ:..... ”پھر اس کا کفن چھین لیا جاتا ہے، اور اس کے بجائے آگ کے کپڑے بدل دیئے جاتے ہیں، اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس میں اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں۔“

حدیث صفیہ بنت ابی عبیدؓ:..... حضرت صفیہ بن ابوعبید رضی اللہ عنہا کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”وعن نافع قال: اتينا صفية بنت ابي عبيد فحدثتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان كنت لارى لو ان احدا اعفى من ضغطة القبر لعفى سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة.“ (معجم الزوائد ج: ۳ ص: ۴۷) ترجمہ:..... ”حضرت نافع فرماتے ہیں کہ: ہم حضرت صفیہ بنت ابی عبیدؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، (یہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اہلیہ تھیں) تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میرا خیال یہ تھا کہ اگر کسی کو قبر کے بھینچنے سے معافی

مل جائے گی تو سعد بن معاذؓ کو ضرور معافی ملے گی، اور البتہ تحقیق ایک دفعہ تو ان کو بھی بھیجا گیا۔“

حدیث ابو ایوبؓ:..... حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”و عن ابی ایوب ان صبیبا دفن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لو افلت احد من ضمة القبر لافلت هذا الصبی. رواه الطبرانی فی الکبیر و رجالہ رجال الصحیح.“

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۷، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۱۴۰)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک بچہ دفن کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اگر کوئی قبر کے بھینچنے سے محفوظ رہتا تو یہ بچہ ضرور محفوظ رہتا۔“

احادیث واقعہ قلب بدر

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی رُوح کا اس کے بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس سے اس کو ثواب و عذاب کا احساس ہوتا ہے، چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے ستر سردار مارے گئے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان سب کو گڑھے میں ڈال دیا جائے، جب سب کو گڑھے میں ڈال دیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پر تشریف لے گئے اور فرمایا: اے اہل قلب! کیا تم نے وہ چیز پالی جس کا تم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا! حضرت عمرؓ نے فرمایا: آپؐ ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ان کو جو کچھ کہہ رہا ہوں، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے....! مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

”ہل وجدتم ما وعد ربکم حقًا؟“

حدیث عائشہؓ:..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”عن عائشة قالت: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى ان يطرحوا في القلب، فطرحوا فيه، الا ما كان من امية بن خلف، فانه انتفخ في درعه فملاها فذهبوا يحرقوه فتزائل فاقروه والقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة، فلما القاهم في القلب وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا اهل القلب! هل وجدتم ما وعد ربکم حقًا؟ فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقًا!“

(مسند احمد ج: ۲ ص: ۲۷۶، ج: ۲ ص: ۳۸، صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳، صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۳۰۳، البدایہ والنہایہ ج: ۳ ص: ۲۹۳) ترجمہ:..... ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین کے بارے میں حکم فرمایا کہ ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے، چنانچہ ان کو ڈال دیا گیا، مگر یہ کہ امیہ بن خلف اپنی زہ میں پھول گیا تھا، پس اس نے اس کو بھردیا تھا، اس کو حرکت دینے لگے تو وہ اور زیادہ بڑھتا جاتا، پس اس کو ویسے ہی رکھا اور اس پر کوئی ایسی چیز ڈال دی جو اس کو چھپا دے، یعنی مٹی اور پتھر، پس جب صحابہؓ نے ان کو اس قلب (گڑھے) میں ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کھڑے ہوئے، پس ارشاد فرمایا کہ: اے اہل قلب! کیا تم نے وہ چیز پالی جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا تھا!..... الخ۔“

حدیث انسؓ:..... حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”عن انس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة

اخذ يحدثنا عن اهل بدر، فقال: ان رسول الله صلى الله

عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالامس، قال هذا مصرع

فلان ان شاء الله غدا، قال عمر: والذي بعثه بالحق! ما

اخطوا تيك فجعلوا في بير، فاتاهم النبي صلى الله عليه

وسلم فنادى: يا فلان بن فلان! يا فلان بن فلان! هل

وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فاني وجدت ما وعدني الله

حقاً! فقال عمر: تكلم اجسادا لا ارواح فيها؟ قال: ما

انت باسمع لما اقول منهم!“ (نسائي ج: ۱ ص: ۲۹۳، ابن ابی

شيبه ج: ۱ ص: ۳۷۹، مسلم ج: ۱ ص: ۳۰۳، ج: ۲ ص: ۳۸۷، مسند احمد

ج: ۳ ص: ۱۰۴، ۱۳۵، ۲۶۳، ۲۸۷، اتحاف ج: ۵ ص: ۲۳، دلائل النبوة

ج: ۳ ص: ۲۸، درمنثور ج: ۵ ص: ۱۵۷)

ترجمہ:..... ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

وہ فرماتے ہیں کہ: ہم حضرت عمرؓ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان

تھے، تو آپؐ ہم سے اہل بدر کے بارے میں بیان کرنے لگے، پس

فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت ہمیں ان کی قتل

گا ہیں دکھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ: یہ ان شاء اللہ کل فلاں

آدمی کی قتل گاہ ہوگی! حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ: قسم ہے اس ذات کی

جس نے آپؐ کو حق دے کر بھیجا ہے! وہ لوگ ان جگہوں سے ادھر

ادھر نہیں ہوئے، پس ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، پھر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، پس پکار کر

فرمایا: اے فلاں بن فلاں! اے فلاں بن فلاں! کیا تم نے پالیا ہے

جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا حق؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ تو میں نے حق پایا! حضرت عمرؓ نے کہا: آپؐ ایسے جیسوں سے کلام فرماتے ہیں جن میں روحیں نہیں؟ پس ارشاد فرمایا: میں ان کو جو کچھ کہہ رہا ہوں، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے!“

حدیث عبداللہ بن عمرؓ:..... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے

الفاظ یہ ہیں:

”حدثني نافع ان ابن عمر اخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القليب فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فقليل له: تدعوا امواتًا؟ قال: ما انتم باسمع منهم، ولكن لا يجيبون!“ (صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳، صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۳۰۳، نسائی ج: ۱ ص: ۲۹۳، مسند احمد ج: ۱ ص: ۳۸، ابن ابی شیبہ ج: ۱ ص: ۳۷۷، البدایہ والنہایہ ج: ۳ ص: ۲۹۳)

ترجمہ:..... ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کی طرف جہانکا جس میں بدر کے کافر مقتول ڈال دیئے گئے تھے، پس فرمایا: کیا تم نے پایا اس چیز کو جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا سچ؟ پس عرض کیا گیا کہ: کیا آپؐ بے جان مردوں کو پکارتے ہیں؟ فرمایا: تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے، لیکن وہ جواب نہیں دیتے!“

حدیث ابن عباسؓ:..... حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”اخرج ابو سهل السري ابن سهل الجند نيسابوري الخامس من حديثه من طريق عبد القدوس

عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله: ”انک لا تسمع الموتی“، ”وما انت بمسمع من فی القبور“ قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقف علی القتلی یوم بدر ویقول: هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً؟“ (درمنثور ج: ۵ ص: ۲۴۹)

ترجمہ:..... ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”انک لا تسمع الموتی“ اور ”وما انت بمسمع من فی القبور“ (بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو) اور (آپ نہیں سنانے والے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں) کی تفسیر میں منقول ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے مقتولین پر بدر کے دن اور یوں فرماتے تھے کہ: جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، وہ تم نے سچ پایا یا نہیں؟..... الخ۔“

حدیث ابو طلحہ:..... حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ

یہ ہیں:

”عن ابی طلحۃ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر باربعة وعشرین رجلاً من صنادید قریش، فخذفوا فی طوی من اطواء بدر خبیث فخبث وکان اذا ظهر علی قوم اقام بالعرصة ثلاث لیل فلما کان ببدر الیوم الثالث امر براحلته فشد علیہا رحلہا ثم واتبعہ اصحابہ وقالوا: ما نری ینطلق الا لبعض حاجتہ حتی قام علی شفة الرکی فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء اباہم: یا فلان بن فلان! ویا فلان بن فلان! ایسرکم انکم اطعمتم اللہ ورسولہ؟ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا

حقاً! فہل وجدتم ما وعد ربکم حقاً؟ قال: فقال عمر: یا رسول اللہ! ما تکلم من اجساد لا ارواح لہا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفس محمد بیدہ! ما انتم باسمع لما اقول منهم۔“

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۵۶۶، مسند احمد ج: ۴ ص: ۲۹)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن چوبیس آدمیوں کے بارے میں جو قریش کے رئیس تھے، حکم فرمایا کہ ان کو بدر کے گندے اور خبیث گڑھے میں ڈال دیا جائے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر غالب آتے تھے تو اس میدان میں تین دن ٹھہرتے تھے، جب تیسرا دن ہوا تو اپنی سواری کے بارے میں حکم فرمایا، پس اس کا کجاوہ کسا گیا، پھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ آپ کے ساتھ تھے، اور ہم نہیں جانتے تھے مگر یہ کہ آپ کسی کام کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کھڑے ہوئے اس گڑھے کے کنارہ پر، پس ان کا اور ان کے باپوں کا نام لے کر پکارنے لگے کہ: اے فلاں بن فلاں! اور اے فلاں بن فلاں! کیا تم کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوئی؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، اس کو سچ پایا! پس کیا تم نے پایا ہے جو تمہارے رب نے (تم سے) وعدہ کیا تھا حق؟ راوی کہتے ہیں کہ: پس حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ایسے جسموں سے گفتگو فرماتے ہیں جن میں رُوح نہیں؟ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی کہ محمدؐ کی جان اس کے قبضہ میں ہے! تم میری بات کو ان سے زیادہ

نہیں سنتے!

حدیث موسیٰ بن عقبہؓ:..... حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے

الفاظ یہ ہیں:

”وامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتلی
قريش من المشركين فالتقوا في قليب بدر ولعنهم وهو
قائم يسميهم باسماءهم غير ان امية بن خلف كان رجلا
مسمنا فانتفخ في يومه فلما ارادوا ان يلقوه في القليب
تفقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه! وهو
يلعنهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟“

(دلائل النبوة ج: ۳ ص: ۱۱۷)

ترجمہ:..... ”اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مقتولینِ قریش کے بارے میں حکم فرمایا تو ان کو بدر کے گڑھے
میں ڈال دیا گیا، اور ان پر لعنت فرمائی، اور آپؐ کھڑے تھے ان
کا اور ان کے باپوں کا نام لے رہے تھے، سوائے امیہ بن خلف
کے کہ وہ موٹا تازہ آدمی تھا، پس اسی دن پھول گیا، پس جب
لوگوں نے اس کو گڑھے میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو پھٹ گیا،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو! اور آپؐ ان
پر لعنت فرما رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ: جو وعدہ تم سے
تمہارے رب نے کیا تھا، تم نے اس کو سچ پایا یا نہیں؟“

”لا تؤذوا صاحب القبر“

قبر مٹی کا ڈھیر نہیں، بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے
گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

قبر والے کو نہ صرف یہ کہ قبر کے ثواب و عذاب کا احساس ہوتا ہے، بلکہ قبر پر

چڑھنے سے بھی اس کو ایذا ہوتی ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے آداب بیان فرمائے ہیں، مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

”عن زیاد بن نعیم ان ابن حزم ابا عمارۃ او ابا عمرو قال: رانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا متکئ علی قبر فقال: قم! لا تؤذ صاحب القبر او يؤذیک.“
(البغوی، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۷۵۹ حدیث: ۴۲۹۸۸)

ترجمہ:..... ”حضرت ابوعمارہؓ یا ابوعمروؓ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُٹھ جاؤ! قبر والے کو ایذا نہ دو، یا فرمایا کہ: قبر سے ٹیک نہ لگاؤ کہ یہ تیرے لئے عذاب کا سبب ہوگا!“

”عن عمرو بن حزم قال: رای النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا متکئ علی قبر، قال: لا تؤذ صاحب القبر!“
(ابن عساکر، منہاج، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۷۶۰ حدیث: ۴۲۹۹۰)

ترجمہ:..... ”عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبر والے کو ایذا نہ پہنچاؤ!“

”عن عمارۃ بن حزم رضی اللہ عنہ قال: رانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا علی قبر، قال: انزل عن القبر! لا تؤذی صاحب القبر ولا يؤذیک!“
(طبرانی، مستدرک، عمارہ بن حزم ج: ۳ ص: ۵۹۰، شرح معانی الآثار ج: ۱ ص: ۳۲۶، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۷۵۷ حدیث: ۴۲۶۰۵، ترمذی ج: ۴ ص: ۳۷۴، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۶۱۱)

(طبرانی، مستدرک، عمارہ بن حزم ج: ۳ ص: ۵۹۰، شرح معانی الآثار ج: ۱ ص: ۳۲۶، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۷۵۷ حدیث: ۴۲۶۰۵، ترمذی ج: ۴ ص: ۳۷۴، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۶۱۱)

ترجمہ:..... ”حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبر پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا: قبر والے کو ایذا نہ دے! قبر سے اُتر جا! تاکہ تیرا یہ عمل تیرے لئے عذابِ آخرت کا سبب نہ بنے۔“

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ:

الف:..... عذاب و ثواب قبر برحق ہے۔

ب:..... عذاب و ثواب کا تعلق اسی گڑھے سے ہے، جس کو عرفِ عام میں قبر کہا جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں صراحت فرمائی گئی ہے کہ: ”القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفرة النار.“ (قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا)۔

ج:..... اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عذاب و ثواب قبر کی احادیث متواتر ہیں اور ان کا انکار ایک مسلمان کے لئے (جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو) ممکن نہیں۔

د:..... چونکہ برزخ کے معاملات عام لوگوں کے احساس و مشاہدہ سے ماوراء ہیں، اس لئے عذاب و ثواب قبر کا انکار محض اپنے احساس و مشاہدہ کی بنا پر قطعاً غلط ہے، اس لئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و مشاہدات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور وہ بقدر ضرورت اُوپر آچکے ہیں، جو ایک مؤمن کے لئے کافی و شافی ہیں۔

چہارم:..... اب تک ہم نے عام اموات کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کا ثواب و عذاب متواتر ہے، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کے منکر کے حق میں اندیشہ کفر ہے۔

اب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ حضراتِ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بالخصوص سید الانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر شریفہ میں حیات ہونا اور حیات کے تمام لوازم کے ساتھ متصف ہونا برحق اور قطعی ہے، اور اس پر امت کا اجماع

ہے، چنانچہ مذکورہ بالا تقریباً ایک سو پچاس احادیث سے حضرات انبیائے کرام کی حیات (جو عام اموات، شہداء اور صدیقین سے افضل ہیں) دلالت النص سے بطریق اولیٰ ثابت ہوتی ہے، چنانچہ محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری قدس سرہ اپنے رفیق خاص حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوریؒ کے نام لکھے گئے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

”۱:..... شہداء کے لئے نص قرآن ”حیات“ حاصل ہے اور مزید دفع تجویز کے لئے ”یرزقون“ کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جیسے آج کل محاورہ بھی ہے: ”فلان حی یرزق“ عام اہل برزخ سے ان کی حیات ممتاز ہے۔

۲:..... جب انبیاء کا درجہ عام شہداء سے اعلیٰ وارفع ہے تو بدلالة النص یا بالاولیٰ خود قرآن کریم سے ان کی حیات ثابت ہوئی (علیہم الصلوٰت والتسلیمات) اور جب مرتبہ اعلیٰ وارفع ہے تو حیات بھی اقویٰ واکمل ہوگی۔

۳:..... اس حیات کی اکملیت کے بارے میں دو حدیثیں آئی ہیں..... ”إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.“ اور حدیث: ”الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ.“ اور اس کے علاوہ بھی روایات ہیں..... اور ان احادیث کے شواہد کے طور پر دیگر احادیث صحیح موجود ہیں، مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا تلبیج۔

۴:..... روح کے تعلقات اجساد سے پانچ قسم کے ہیں: (۱) فی حالة الجنین، (۲) بعد الولادة فی الدنيا اور اس کی دو صورتیں ہیں، (۳) حالت نوم میں اور حالت یقظہ میں، (۴) بعد الموت فی البرزخ، (۵) بعد البعث فی الحشر۔ ضعیف ترین اول و رابع ہے، قوی ترین خامس اور متوسط دنیوی ہے، ”کَمَا حَقَّقَهُ

الْمُسْكِلُومُونَ وَابْنُ الْقَيْمِ فِي كِتَابِ الرُّوحِ وَالْقَارِئُ فِي شَرْحِ
الْفَقْهِ الْأَكْبَرِ۔

۵:..... انبیائے کرام علیہم السلام کی نوم جیسے ممتاز ہے عام
نوم سے (اِنَّ عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي) اسی طرح ان کی موت
کی حالت بھی عام اموات جیسی نہیں، ”النَّوْمُ أَخُ الْمَوْتِ“، اور عام
موتی میں تحقیق موت سے، انقطاع الروح عن الجسد بالکلیہ ہوتا ہے
اور یہاں بالکلیہ نہیں ہوتا اور پھر علو مرتبہ جتنا ہوتا ہے، اتنا ہی تعلق
قوی ہوگا۔

۶:..... مفارقة الروح عن الجسد سے مفارقت تعلق الروح
عن الجسد لازم نہیں آتا۔

۷:..... اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو
تروح کی کیفیت حاصل ہو، جیسے معراج میں جسد پر رُوح کی کیفیت
طاری ہوئی، تجسد ارواح اور تروح اجساد دونوں کی نظیریں عالم
شہادت میں ہیں تو عالم ارواح میں کیوں استبعاد کیا جائے جبکہ اس کا
تعلق عالم غیب سے ہے۔

۸:..... دنیا میں صوفیاء کرام کے یہاں ابدان مثالیہ کا
تعدد وقت واحد میں، متعدد امکانات میں ظہور اور آثار کے ثبوت پر مشہور
واقعات ہیں، انبیائے کرام کی نقل و حرکت بالاجساد المتروحة اس کی
نظیر ہوگی۔

۹:..... الغرض انبیائے کرام کے لئے حیات، بقاء
اجساد، نقل و حرکت، ادراک و علم سب چیزیں حاصل ہیں۔

۱۰:..... یہ حیات، دنیوی حیات کے مماثل بلکہ اس سے
اقویٰ ہے، دُنیا میں ہمیشہ جسد کو رُوح کی خاصیت حاصل نہیں ہوتی

اور برزخ میں ہوتی ہے، اب اگر اس کو حیاتِ دنیوی سے بعض حضرات نے تعبیر کیا ہے تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کیا ہے، بہر حال وہ حیاتِ دنیوی بھی ہے اور حیاتِ برزخی بھی، صرف حیاتِ برزخی نہیں جس میں عام شہداء یا اموات بھی شریک ہوں، بلکہ اقویٰ و اکمل ہے، اس لئے حیاتِ دنیوی کے مماثل ہے، بلکہ اس سے بھی اقویٰ ہے۔

اختلافِ تعبیرات میں نزاع لفظی ہے، اس دُنیا سے رسی تعلق منقطع ہونے کے بعد برزخی دور شروع ہوتا ہے، اب جو چاہے اطلاق کیا جائے۔

۱۱:..... اگر احادیث و نصوص میں حیات کا ثبوت ہے اور پھر عدم نکاح بالا زواج المطہرات اور عدم توریث وغیرہ کی علت اصل حیات کو کہا جائے تو درست ہے، بہر حال حکم شرعی کی کوئی علت ہی ہوتی ہے، اور یہاں تو علت از قبیل العلل المعترہہ کے ہوگی نہ کہ علل مرسلہ کی قسم سے، اور اس علت کی تنفیج، اصول تنفیج المناط اور تحقیق المناط سے زیادہ قطعی ہوگی۔“ (بینات شعبان ۱۳۸۸ھ)

خیر القرون سے لے کر چودہ صدیوں تک اس مسئلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف و افتراق نہیں تھا بلکہ تمام اکابرین امت نے اپنی اپنی تصنیفات میں اپنے اپنے انداز میں اس مسئلے کو واضح فرمایا، یہاں تک کہ اکابر اسلاف میں سے بعض حضرات نے اس موضوع پر مستقل رسائل تصنیف فرمائے اور ثابت کیا کہ حیاتِ انبیاء کا مسئلہ بالکل واضح، بے غبار اور امت کا اجماعی عقیدہ رہا ہے، اور جس طرح حضرات شہداء کرام کی حیات قرآن کریم سے ثابت ہے، اسی طرح حضرات انبیاء کرام کی حیات بھی بطور دلالت النص قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن ناس ہو خود رائی و خود روی اور اسلاف بیزاری کا کہ اس نے تحقیق کے نام پر جہالت، اور سنت کے نام پر بدعت کو رواج دیا، جس کی وجہ سے نام نہاد محققین نے

جہاں دوسرے بعض اجماعی مسائل سے انحراف کیا وہاں اس عقیدہ کا بھی انکار کر دیا، چنانچہ محدث العصر حضرت بنوریؒ تحریر فرماتے ہیں:

”انبیائے کرام علیہم الصلوٰات والسلام کی حیات بعد الممات کا مسئلہ صاف اور متفقہ مسئلہ تھا، شہداء کی حیات بھص قرآن ثابت تھی اور دلالتہ النص سے انبیائے کرام کی حیات قرآن سے ثابت تھی، اور احادیث نبویہ سے عبارتہ النص کے ذریعہ ثابت تھی، لیکن براہو اختلاف اور فتنوں کا کہ ایک مسلمہ حقیقت زیر بحث آکر مشتبہ ہو گئی، کتنی ہی تاریخی بدیہیات کو کج بحثوں نے نظری بنالیا اور کتنے ہی حقائق شرعیہ کو کج فہمی نے مسخ کر کے رکھ دیا، یہ دُنیا ہے اور دُنیا کے مزاج میں داخل ہے کہ یہاں ہر دور میں کج فہم، کج اور کج بحث موجود ہوتے ہیں، زبان بند کرنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، ملاحدہ و زنادقہ کی زبان کب بند ہو سکی؟ کیا اس دور میں امام حسینؑ کی شہادت کو افسانہ نہیں بتایا گیا؟ اور کہا گیا کہ یہ واقعہ ہے، ہی نہیں؟ اور کیا امام حسینؑ کو باغی اور واجب القتل اور یزید (بن معاویہؓ) کو امیر المؤمنین اور خلیفہ برحق ثابت نہیں کیا گیا؟ کسی صحیح حدیث کو ضعیف بنانے کے لئے کسی راوی کے بارے میں کتب رجال میں جرح کا کوئی کلمہ دیکھ لینا بس کافی ہے کہ اس پر بنیاد قائم کی جائے؟ اگر عقل سلیم سے کام نہ لیا جائے اور صرف کسی کتاب میں جرح کو دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ تمام کے تمام ائمہ مجروح ہو کر دین کا سرمایہ ختم ہی ہو جائے گا۔

الغرض حیاتِ انبیائے کرام علیہم السلام کا مسئلہ بھی تقریباً اسی قسم کی کج بحثوں میں الجھ کر اچھا خاصا فتنہ بن گیا، عصمت تو انبیائے کرام کا خاصہ ہے، علماء معصوم تو ہیں نہیں، کچھ حضرات نے

دانستہ یا نادانستہ حدیثی و کلامی بحثیں پیدا کر دیں اور سمجھایہ گیا یا سمجھایا گیا کہ اس طرح تو سل بالاموات اور استعانت بغیر اللہ وغیرہ وغیرہ بہت سی بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا، گویا علاج یہ تجویز کیا گیا کہ حیاتِ انبیاء سے انکار کرتے ہی یہ مفساد ختم ہو سکتے ہیں، اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ بارش سے بچنے کے لئے پر نالے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، بہر حال ان تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں، خلفشار کو ختم کرنے کے لئے ارباب فکر و خلوص نے چند حضرات کے نام تجویز کئے کہ اس اختلاف کو جس نے فتنہ کی شکل اختیار کر لی ہے، ختم کرنے کی کوشش کریں، راقم الحروف کا نام بھی انہیں میں شامل تھا، تجویز یہ ہوئی کہ اس موضوع پر ایک محققانہ کتاب مؤثر انداز میں لکھی جائے اور تشکیک پیدا کرنے والے حضرات کے شبہات کا جواب بھی دیا جائے، اور مسئلے کے تمام گوشوں پر سیر حاصل تبصرہ بھی کیا جائے، با اتفاق رائے اس کام کی انجام دہی کے لئے جناب برادر گرامی مآثر مولانا ابوالزہد محمد سرفراز صاحب منتخب ہو گئے، جن کے دماغ میں بحث و تمحیص کی صلاحیت بھی ہے اور قلم میں پختگی بھی، علومِ دینیہ اور حدیث و رجال سے اچھی اور قابل قدر مناسبت بلکہ عمدہ بصیرت بھی ہے، مختلف مکان سے غرر نقول جمع کرنے کی پوری قدرت بھی ہے اور حسن ترتیب کی پوری اہلیت بھی، الحمد للہ کہ برادر موصوف نے توقع سے زیادہ مواد جمع کر کے تمام گوشوں کو خوب واضح کر دیا اور تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، میرے ناقص خیال میں اب یہ تالیف (تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتی فی البرزخ والقبور) اس مسئلے میں جامع ترین تصنیف ہے، اور اس دور میں جتنی تصانیف اس مسئلے پر لکھی گئی ہیں ان سب میں جامع، واضح، عالمانہ بلکہ محققانہ ہے، اللہ

تعالیٰ موصوف کی اس خدمت کو قبول سے نوازے اور اس قسم کی مزید خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔“ (تسکین الصدور ص: ۲۲-۲۳)

اس تمہید کے بعد اب ہم بالترتیب قرآن و سنت اور اجماع امت کے حوالہ سے حیات النبی پر چند گزارشات پیش کریں گے، سب سے پہلے ملاحظہ ہو حیات الانبیاء قرآن کریم کی روشنی میں:

حياة الانبياء قرآن کی روشنی میں

قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر حیات الانبیاء کا ثبوت اشارتاً، دلالتاً اور اقتضائاً ملتا ہے، ان سب کا احصاء مشکل بھی ہے اور موجب طول بھی، اس لئے اختصار کے پیش نظر چند آیتوں کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے:

ا:..... ”وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا

أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ.“ (الزخرف: ۲۵)

ترجمہ:..... ”اور آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے

آپ سے پہلے بھیجا ہے، پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمن کے سوا

دوسرے معبود ٹھہرا دیئے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟“

اس آیت کے ذیل میں صاحب زاد المسیر لکھتے ہیں:

”انه لما اسرى به جمع الانبياء فصلى بهم، ثم قال له جبريل سل

من ارسلنا قبلك، الآية، فقال: لا اسأل، قد اكتفيت، رواه عطاء عن ابن

عباس وهذا قول سعيد بن جبیر والزهری وابن زید، قالوا: جمع له الرسل

ليلة اسرى به فلقیهم وامر ان يسألهم فما شك ولا سأل.“

(زاد المسیر فی علم التفسیر ج: ۷ ص: ۳۱۹)

ترجمہ:..... ”جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر پہنچایا گیا تو آپ کے لئے تمام انبیاء کو جمع کیا گیا، آپ نے نماز میں ان سب کی امامت فرمائی، پھر حضرت جبریلؑ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: ”آپ ان سب پیغمبروں سے پوچھئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے..... الخ۔“ پس آپ نے فرمایا: ”مجھے سوال کی ضرورت نہیں، میں نے اس پر اکتفا کیا (جو مجھے بتلایا گیا).....“

حضرت سعید بن جبیر، زہری اور ابن زید فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آپ کے لئے تمام انبیائے کرام کو جمع کیا گیا، اس موقع پر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ ان سے پوچھئے، پس آپ گونہ تو شک تھا اور نہ آپ نے پوچھا۔“

تفسیر کبیر میں ہے:

”قال عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہ لما اسرى به صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى بعث الله له آدم وجمع المرسلين من ولده فاذن جبريل ثم اقام فقال: يا محمد! تقدم فصل بهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له جبريل عليه السلام: واسأل يا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا، الآية، فقال صلى الله عليه وسلم لا اسأل لاني لست شاكاً فيه.“

(تفسیر کبیر ج: ۲۷ ص: ۲۱۶)

ترجمہ:..... ”حضرت عطاء حضرت ابن عباسؓ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اور جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام جو ان کی اولاد میں سے تھے سب

کو جمع کیا، پس حضرت جبریلؑ نے اذان اور اقامت کہی اور عرض کیا: اے محمدؐ! آگے بڑھیے اور ان کو نماز پڑھائیے، جب آپؐ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریلؑ نے فرمایا: اے محمدؐ! اور پوچھے ان سے جن کو ہم نے آپؐ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان سے کچھ نہیں پوچھتا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔“

تفسیر قرطبی میں اس کی مزید تفصیلات یوں بیان کی گئی ہیں:

”لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى - وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدم ومن ولد من المرسلين، وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاذن جبريل عليه السلام ثم اقام الصلاة، ثم قال: يا محمد! تقدم فصل بهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: ”سل يا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.“ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا اسأل قد اكتفيت.“ قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبياً منهم ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فلم يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهم، فى غير رواية ابن عباس: فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف، المرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أربعة، وكان يلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم خليل الله، وعلى يمينه اسماعيل وعلى يساره اسحاق

ثم موسى، ثم سائر المرسلين فأهمهم ركعتين، فلما انفتل قام فقال: "ان ربي أوحى الى أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو الى عبادة غير الله؟" فقالوا: يا محمد! انا نشهد انا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا اله الا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل، وانك خاتم النبيين وسيد المرسلين، قد استبان ذالك لنا بامامتك ايانا، وأن لا نبي بعدك الى يوم القيامة الا عيسى بن مريم فانه مأمور أن يتبع أثرك.

ترجمہ:..... ”جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک معراج پر لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور جو ان کی اولاد میں سے انبیاء تھے سب کو اکٹھا فرمایا، جبریل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، پس جبریل نے اذان و اقامت کہی اور عرض کیا: اے محمد! آگے بڑھیے اور ان کو نماز پڑھائیے، جب آپ فارغ ہوئے تو جبریل نے عرض کیا: آپ سوال کیجئے ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے تھے کہ کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے تھے کہ جن کی پوجا کی جاتی تھی؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے سوال کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس پر کفایت کی (جو مجھے بتایا گیا)۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہاں ستر نبی تھے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام بھی تھے، پس آپ نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، اس لئے کہ آپ ان سب سے زیادہ اللہ کی جانب سے علم رکھتے تھے، ابن عباسؓ کی روایت کے علاوہ دوسری روایت میں ہے کہ: پس آپ کے پیچھے نماز پڑھنے

والوں کی سات صفیں تھیں، جن میں سے تین صفیں رسولوں کی اور چار انبیاء کی تھیں، آپؐ کے پیچھے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام، دائیں جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بائیں جانب حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر تمام انبیاء تھے، آپؐ نے ان کو دو رکعتیں نماز پڑھائی، جب آپؐ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا: بے شک میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں آپؐ سے سوال کروں کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا رسول بھیجا گیا تھا جو لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہو؟ ان سب نے کہا: اے محمدؐ! بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم بھیجے گئے ایک (اللہ) کی طرف دعوت دینے کے لئے اور یہ کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ تعالیٰ کے، اور یہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور بے شک آپؐ خاتم النبیین اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور یہ بات اس سے واضح ہو گئی ہے کہ آپؐ نے ہماری امامت فرمائی ہے، اور یہ کہ آپؐ کے علاوہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، سوائے عیسیٰ بن مریم کے کہ بے شک وہ اس پر مامور ہے کہ وہ آپؐ کی اتباع کرے۔“

اسی طرح اس آیت سے حیات الانبیاء پر استدلال کرتے ہوئے خاتمہ الحمد ثین علامہ سید انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ:

”یستندل به علیٰ حیاة الانبیاء۔“

(مشکلات القرآن ص: ۲۳۴، درمنثور ج: ۶ ص: ۱۶، رُوح

المعانی ج: ۲ ص: ۲۵، جمل ج: ۴ ص: ۸۸، شیخ زادہ ج: ۳ ص: ۲۹۸،

خفاجی ج: ۴ ص: ۴۴۴)

۲..... ”وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي

(المسجدہ: ۲۳)

مَرِيَّةٌ مِّنْ لَّقَائِهِ.

ترجمہ:..... ”اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی سو آپ اس

کے ملنے میں شک نہ کیجئے۔“

اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں:

”معراج کی رات ان سے ملے تھے اور بھی کئی بار۔“ (موضح القرآن)

اور ملاقات بغیر حیات ممکن نہیں، لہذا اس آیت میں اقتضاء النص سے حیات النبی

کا ثبوت ہوتا ہے، یہاں اصول فقہ کا یہ مسئلہ بھی پیش نظر رہنا چاہئے کہ جو حکم اقتضاء النص سے ثابت ہوتا ہے وہ بحالت انفرادت و استدلال میں عبارت النص کے مثل ہوتا ہے۔

اسی طرح علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”واراد بذالک لقائہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ

لیلة الاسراء کما ذکر فی الصحیحین وغیرہما، وروی

نحو ذالک عن قتادة وجماعة من السلف،.....

وکان المراد من قوله تعالى: ”فلا تکن فی مریة من

لقائہ.“ علی هذا وعده تعالیٰ نبیہ علیہ السلام بلقاء

موسیٰ وتكون الآية نازلة قبل الاسراء.“

(روح المعانی ج: ۲۱ ص: ۱۳۸)

ترجمہ:..... ”اس سے مراد یہ ہے کہ معراج کی رات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات

ہوئی تھی، جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں ہے، اور اسی طرح کی ایک اور

روایت حضرت قتادہ اور سلف کی ایک جماعت سے بھی منقول ہے

..... اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”سو آپ اس کے ملنے میں شک نہ کیجئے“

کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا وعدہ فرمایا، اس اعتبار سے یہ

آیت واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے۔
تفسیر زاد المسیر میں ہے:

”وَالثَّانِي مَنْ لِقَاءَ مُوسَى لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ قَالَهُ ابُو الْعَالِيَةِ وَمَجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَابْنُ السَّائِبِ.“

(زاد المسیر ج: ۶ ص: ۴۳)

ترجمہ: ”دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات معراج کی رات ہوئی تھی۔“
تفسیر بحر محیط میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے:

”ای من لقائک موسیٰ ای فی لیلۃ الاسراء، ای شاهدتہ حقیقۃً وهو النبی الذی اوتی التوراة وقد وصفہ الرسول فقال طوال جَعْدٍ کانه من رجال شَنُوۃ حین رآه لیلۃ الاسراء....“

ترجمہ: ”یعنی آپ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں شک نہ کیجئے، یعنی آپ نے واقعاً ان کو دیکھا ہے، اور وہ وہی نبی تھے جن کو تو رات دی گئی تھی اور تحقیق آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا اور فرمایا وہ لمبے قد کے گھنگریالے بالوں والے تھے، جیسے قبیلہ شَنُوۃ کے آدمی ہوتے ہیں.....“

۳: ”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.“ (البقرہ: ۱۵۴)

ترجمہ: ”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں نہ کہو کہ وہ مردے ہیں بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم حواس سے ادراک نہیں کر سکتے۔“

۴: ”بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ

بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔“ (آل عمران: ۱۶۹)

ترجمہ:..... ”بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔“
ان دونوں آیتوں کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وإذا ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن والانباء افضل من الشهداء.“ (فتح الباری ج: ۶ ص: ۳۷۹)

یعنی جب نقل کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ شہداء زندہ ہیں تو عقل کے اعتبار سے بھی یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ انبیائے کرامؑ زندہ ہیں اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام تو شہداء سے ہر حال میں افضل ہیں، اس لئے اس آیت سے ان کی حیات بطریق اولیٰ ثابت ہوتی ہے۔

غور فرمائیے کہ حافظ الدین کس قدر قوت کے ساتھ آیت کریمہ سے بدالۃ النص بلکہ بدرجہ اولویت حیات الانبیاء کو ثابت فرما رہے ہیں۔

۵:..... ”فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ.....“ (سبا: ۱۸)

ترجمہ:..... ”پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتا تھا، سو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی۔“

اس آیت سے بھی بطریق دلالت النص حیات الانبیاء کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ جب کیڑوں نے مضبوط اور سخت ترین عصائے سلیمانی کو کھالیا تو جسم غصری کا

کھانا اس سے کہیں سہل اور آسان تھا مگر اس کے باوجود جسم کا نگار ہنا بلکہ محفوظ ہونا حیات کی صریح دلیل ہے۔

اسی طرح اس آیت میں ذکر شدہ ”خرو سلیمان“ سے بھی حضرات انبیاء کی حیات مبارکہ پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسد اطہر کے زمین پر آجانے کو ”خو“ کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا مگر اس کو سقط سے تعبیر نہیں فرمایا کیونکہ ”خو“ کا لفظ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جہاں کہیں بھی مذکور ہے وہ زندہ انسان کے جھک جانے یا گر جانے کے لئے ارشاد فرمایا گیا ہے، مثلاً:

الف:..... ”وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا.“ (یوسف: ۱۰۰)

ترجمہ:..... ”سجدہ میں گر پڑے اور رجوع ہوئے۔“

ب:..... ”فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ“

مُوسَىٰ صَعِقًا.“ (اعراف: ۱۴۳)

ترجمہ:..... ”پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی، تجلی

نے ان کے پر نچے اڑا دیئے اور موسیٰؑ بیہوش ہو کر گر پڑے۔“

لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسد اطہر کے سلامت زمین پر آنے سے حیات بعد الوفات کا جو بھی انکار کرتا ہے وہ قرآن کے معارف اور علوم سے ناواقف ہے۔

۶:..... ”وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ.“

(الانعام: ۵۴)

ترجمہ:..... ”اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آویں جو کہ

ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے،

تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان کی دولت کے ساتھ بارگاہ نبوت پر حاضر ہو، اس کے لئے خداوند قدوس کا اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اس کو

السلام علیکم کی دعا کے ساتھ رب کی رحمت و مغفرت کا پیغام پہنچائیے، تو حق تعالیٰ کا یہ حکم دونوں حالتوں (ما قبل الموت و ما بعد الموت) کے لئے عام ہے، یعنی رہتی دنیا تک کے لئے یہ حکم باقی ہے، جس طرح قرآن کریم کی دیگر آیات کے بارے میں یہ اصول مسلم ہے کہ اگر چنانچہ ان کے نزول کا واقعہ خاص ہے، لیکن ان کا حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، اسی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے ہے۔

۷:.....”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ

فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا

(النساء: ۶۴)

رَّحِيمًا.“

ترجمہ:.....”اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے

اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ سے

معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے

تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحمت کرنے والا پاتے۔“

علمائے امت کی تصریحات سے ثابت ہے کہ حیات نبویؐ کی ظاہری حیثیت ختم

ہونے کے بعد بھی جو مومن بارگاہ نبوتؐ میں حاضر ہو کر خداوند قدوس سے طلب مغفرت

کرے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دعا و مغفرت کا مستحق ہوگا، چنانچہ تفسیر

قرطبی میں ہے:

”عن علیّ قال قدم علينا اعرابی بعد ما دفنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام، فرمى بنفسه

على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثا على رأسه

من ترابه، فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك،

ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل الله

عليك ”ولو انهم اذ ظلموا انفسهم“ الآية وقد ظلمت

نفسى وجئتک تستغفر لى! فتودى من القبر: انه قد

غفر لک!“ (تفسیر قرطبی ج: ۵ ص: ۲۶۵، ۲۶۶)

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے تین روز بعد ایک بدوی نے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس آیت کریمہ کے حوالہ سے مغفرت طلب کی، روایت ہے کہ مرقد اطہر سے صدا آئی: ”انہ قد غفر لک!“

ان ارشادات ربانی کے مطابق رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عالم دنیا کی حیات ظاہری ختم ہونے کے بعد بھی حاضری دینے والے امتی کو سلام علیکم کے جواب سے نوازتی ہے، اور آپ اس کو رب کی رحمت و مغفرت کا پیغام پہنچانے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے پر خداوند قدوس کی طرف سے مامور ہیں، یہ بھی آپ کی حیات جاودانی اور اسی مدینہ والی قبر میں حیات پر قرآنی دلیل اور واضح ثبوت ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے تو منکر کو یہی کہا جاسکتا ہے کہ: اگر تو نہ مانے تو بہانے ہزار....!

حیۃ الانبیاء حدیث کی روشنی میں

۱..... ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ. رواه ابو يعلى البزار ورجال ابى يعلى ثقات.“ (مجمع الزوائد ج: ۸ ص: ۲۱۱، لسان المیزان: حسن بن قتیبہ ص: ۲۴۶، مسند ابو یعلیٰ ج: ۶ حدیث: ۳۴۲۵، فتح الباری ج: ۶ ص: ۴۸۷، المطالب العالیہ ج: ۳ ص: ۲۶۹ حدیث: ۳۴۵۲، احادیث صحیحہ للالبانی حدیث: ۶۲۱، الجامع الصغیر ص: ۱۴۳، بکملہ فتح الملہم ج: ۵ ص: ۲۸، بیہقی حیات الانبیاء ص: ۳، الحادوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۴۸، خصائص الکبریٰ ج: ۲ ص: ۲۸۱، مسند بزار ص: ۲۵۶) ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (حضرات) انبیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا

ہے ابو یعلیٰ اور مسند بزار نے اور ابو یعلیٰ کے تمام راوی ثقہ ہیں۔“
علامہ جلال الدین سیوطیؒ اپنی مشہور زمانہ تصنیف الحاوی للفتاویٰ میں حیات انبیاء
سے متعلق اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حياة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ ہو
وسائر الانبیاء معلومة عندنا علمًا قطعياً کما قام عندنا من
الدلة فی ذالک وتواترت (به) الأخبار.“ (ج: ۲ ص: ۱۳۷)
ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیائے
کرام کا اپنی اپنی قبروں میں حیات ہونا ہمارے نزدیک علم قطعی سے
ثابت ہے، اس لئے کہ اس سلسلہ میں ہمارے نزدیک دلائل و اخبار
درجہ تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔“
مزید اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

”قال البيهقي فی کتاب الاعتقاد: الانبياء بعد
ما قبضوا ردت اليهم ارواحهم، فهم احياء عند ربهم
كالشهداء، وقال القرطبي فی التذكرة فی حدیث
الصعقة نقلاً عن شيخه: الموت ليس بعدم محض انما
هو انتقال من حال الى حال.“ (الحاوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۳۹)
ترجمہ:..... ”امام بیہقی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں
کہ انبیاء کی ارواح قبض ہو جانے کے بعد ان کی طرف لوٹا دی جاتی
ہیں، پس وہ اپنے رب کے ہاں شہداء کی طرح زندہ ہیں، علامہ
قرطبی نے تذکرہ میں حدیث صعقہ کے ذیل میں اپنے شیخ سے نقل
کرتے ہوئے لکھا ہے کہ موت کا معنی عدم محض نہیں بلکہ ایک حال
سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔“

مزید آگے چل کر لکھتے ہیں:

”قال المتكلمون المحققون من اصحابنا ان

نبينا صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته.“

(الحاوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۴۹)

ترجمہ:..... ”ہمارے اصحاب میں سے محقق متکلمین

فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں۔“

آگے مزید لکھتے ہیں:

”وقال الشيخ تقى الدين السبكي: حيات

الانبياء والشهداء فى القبر كحياتهم فى الدنيا ويشهد

له صلاة موسى فى قبره فان الصلاة تستدعى جسداً

(الحاوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۵۲)

حياً.“

ترجمہ:..... ”شیخ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ انبیاء اور

شہداء کی قبر کی حیات ان کی دنیاوی حیات کی مانند ہے، اور اس کا

ثبوت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے

تھے، کیونکہ نماز پڑھنا زندہ جسم کا تقاضا کرتا ہے۔“

حضرت مجدد الف ثانی، حضرت انسؓ کی اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے

فرماتے ہیں:

”برزخ صغریٰ چوں از یک وجہ از مواطن دنیوی است

گنجائش ترقی دارد واحوال ایں موطن نظر باشخاص متفاوتہ تفاوت

فاحش دارد الانبياء يصلون فى القبور شنیده باشند۔“

(مکتوبات دفتر دوم مکتوب: ۱۶)

ترجمہ:..... ”چھوٹا برزخ (یعنی قبر) جب ایک وجہ سے

دنیوی جگہوں میں سے ہے تو یہ ترقی کی گنجائش رکھتا ہے، اور مختلف

اشخاص کے اعتبار سے اس جگہ کے حالات خاصے متفاوت ہیں، آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔“

۲:..... ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ. رواه البيهقي في شعب الایمان.“ (مشکوٰۃ ص: ۸۷، خصائص کبریٰ ج: ۲ ص: ۲۸۰، کنز العمال ج: ۱ ص: ۴۹۲ حدیث: ۲۱۶۵، ص: ۴۹۸ حدیث: ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، اتحاف السادة المتقين زبیدی ج: ۳ ص: ۲۸۹، تفسیر درمنثور ج: ۵ ص: ۲۱۹، فتح الباری ج: ۶ ص: ۴۸۸، الحاوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۴۷)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جس نے میری قبر کے پاس سے مجھ پر درود شریف پڑھا، میں خود اس کو سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔“

حدیث کی سند پر اشکال کا جواب:

امام ابوالحسن علی بن محمد بن عراقی الکنانی (المتوفی ۹۶۳ھ) اس حدیث کی سند کے

ضعف و ثقاہت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حدیث من صلی علی عند قبری سمعته، و من صلی علی نائیا و کل اللہ بها ملکاً یبلغنی و کفی امر دنیاہ و آخرتہ و کنت له شهیداً و شفیعاً (خط) من حدیث ابی ہریرہ و لا یصح فیہ محمد بن مروان و هو السدی الصغیر و قال العقیلی لا اصل لهذا الحدیث (تعقب) بان البیہقی اخرجه فی الشعب من هذا الطريق وتابع

السدى عن الاعمش فيه ابو معاوية اخرجه ابو الشيخ
فى الثواب قلت وسنده جيّد كما نقله السخاوى عن
شيخه الحافظ ابن حجر والله تعالى اعلم وله شواهد من
حديث ابن مسعود وابن عباس وابى هريرة اخرجها
البیهقي ومن حديث ابى بكر الصديق اخرجه الديلمى
ومن حديث عمار اخرجه العقيلي من طريق على بن
القاسم الكندى وقال على بن قاسم شيعى فيه نظر لا
يتابع على حديثه انتهى. وفى لسان الميزان (ج: ۴ ص: ۲۳۹)
ان ابن حبان ذكر على بن القاسم فى الثقات
وقد تابعه عبدالرحمن بن صالح وقبيصة بن عقبة
اخرجهما الطبرانى. (تزيه الشريعة ج: ۱ ص: ۳۲۵ طبع بيروت)
ترجمہ:..... ”حديث من صلى على..... الخ، يعنى
جس نے میری قبر کے پاس درود شریف پڑھا تو میں خود سنتا ہوں اور
جس نے دور سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فرشتہ مقرر کیا
ہے جو مجھے پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دُنیا و آخرت کے کام
پورے کرتا ہے، اور میں اس کے حق میں گواہ اور شفیع ہوں گا،
(خطیب بغدادی نے یہ حدیث نقل کی ہے) یہ حدیث حضرت
ابو ہریرہؓ سے مروی ہے اور صحیح نہیں، کیونکہ اس کی سند میں محمد بن
مروان السدی الصغیر ہے اور امام عقیلیؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی
اصل نہیں (عقیلی کی اس بات پر گرفت کی گئی ہے کہ) امام بیہقی نے
شعب الایمان میں اس طریق سے اس کی تخریج کی ہے اور
ابو معاویہ اعمشؒ سے روایت کرنے میں سدی کا متابع ہے اس کی
تخریج امام ابوالشیخ نے کتاب الثواب میں کی ہے، میں کہتا ہوں کہ

ابوالشیخ کی سند جید ہے، جیسا کہ علامہ سخاویؒ نے اپنے استاد حافظ ابن حجرؒ سے نقل کیا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور اس حدیث کے حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابوہریرہؓ سے شواہد موجود ہیں جن کی تخریج امام بیہقی نے کی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی حدیث بھی شاہد ہے جس کی تخریج امام دیلمی نے کی ہے اور حضرت عمارؓ کی حدیث بھی اس کا شاہد ہے جس کی تخریج علی بن القاسم الکندی کے طریق سے امام عقیلیؒ نے کی ہے اور کہا ہے کہ یہ راوی شیعہ ہے اس میں کلام ہے اور اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی مگر لسان المیزان (ج: ۴ ص: ۲۴۹) میں ہے کہ امام ابن حبان نے علی بن القاسم کو ثقات میں لکھا ہے اور عبد الرحمن بن صالح اور قبیصہ بن عقبہ اس کے متابع موجود ہیں۔“

۳..... ”عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ قُبُضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَاكْثَرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تُعَرِّضُ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أُرِمْتَ؟ أَى يَقُولُونَ قَدْ بُلِيتَ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.“

(سنن نسائی ج: ۱ ص: ۲۰۳، ۲۰۴، متدرک حاکم ج: ۴ ص: ۵۶۰، ۵۶۱، ہذا حدیث صحیح علی شرط الصحیحین ولم یخرجاه، ابوداؤد ج: ۱ ص: ۲۱۴ (باب الاستغفار)، سنن کبریٰ بیہقی ج: ۳ ص: ۲۴۹، دارمی ج: ۱ ص: ۳۰۷ (باب فضل الجمعة)، مسند احمد ج: ۴ ص: ۸، صحیح ابن خزیمہ ج: ۳ ص: ۱۱۸ حدیث ۱۷۳۳، ابن حبان (باب ذکر وفاتہ ودفنہ صلی اللہ علیہ وسلم

ص: ۱۱۸، الاحسان بترتیب ابن حبان ج: ۳ ص: ۷۸ حدیث: ۹۰۷،
کتاب الروح (ابن القیم) ص: ۶۳، کنز العمال ج: ۸ ص: ۳۶۸
حدیث: ۲۳۳۰، ایضاً ج: ۷ ص: ۷۰۸ حدیث: ۲۱۰۳۷، ترغیب منذری
ج: ۱ ص: ۴۹۱، ایضاً ج: ۲ ص: ۵۰۳، ۵۰۴، نیل الاوطار ج: ۳ ص: ۳۰۴،
ابن ابی شیبہ ج: ۶ ص: ۵۱۶، ابن ماجہ ص: ۷۶، ۱۱۸، شرح الصدور ص: ۱۳۷
مطالع الرشید مدینہ منورہ)

ترجمہ: ”حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک دنوں میں سے
افضل دن جمعہ کا ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی
اور اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی میں صور پھونکا جائے گا اور اسی دن
دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پس (جمعہ کے دن) مجھ پر کثرت سے درود
پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، صحابہؓ نے عرض
کیا: یا رسول اللہ! ہمارا صلوة و سلام آپ کے انتقال کے بعد آپ کو
کیسے پہنچے گا؟ حالانکہ آپ تو اس وقت مٹی میں مل جائیں گے؟ یعنی
آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر اس کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء
علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔“

۴: ”عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ
فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.“

(نسائی ج: ۱ ص: ۱۸۹، مسند احمد ج: ۱ ص: ۴۴۱، ابن ابی شیبہ ج: ۲ ص: ۵۱۷، موارد
الضمان ص: ۵۹۴، مشکوٰۃ ص: ۸۶، البدایہ والنہایہ ج: ۱ ص: ۱۵۴، الجامع
الصغیر ج: ۱ ص: ۹۳، خصائص کبریٰ ج: ۲ ص: ۲۸۰، الاحسان بترتیب ابن حبان
ج: ۳ ص: ۸ حدیث: ۱۰، ۹، مصنف عبدالرزاق ج: ۲ ص: ۱۵)

ترجمہ:..... ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمین میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے ملائکہ مقرر ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔“

۵:..... ”عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ نَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنْ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عَرِضْتُ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَتَّى يُرَزَّقَ.“

(ابن ماجہ ص: ۱۱۸، ترمذی ج: ۲ ص: ۵۰۳، نیل الاوطار ج: ۳ ص: ۳۰۴، شرح الصدور ص: ۱۳۷ مطابع الرشید مدینہ منورہ)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لئے کہ جمعہ کے دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے پڑھتے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اور موت کے بعد؟ فرمایا اور موت کے بعد بھی، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے زمین پر اس بات کو کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔“

۶:..... ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا“

رَدَّ اللَّهُ عَلَى عَزَّ وَجَلَّ رُوحِي حَتَّى أَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
(ابوداؤد ج: ۱ ص: ۲۷۹، مسند احمد ج: ۲ ص: ۵۲۷، سنن کبریٰ بیہقی ج: ۵ ص: ۲۳۵، ترغیب و ترہیب ج: ۲ ص: ۴۹۹، کنز العمال ج: ۱ ص: ۴۹۸، حدیث: ۲۲۰۰، فیض القدر ج: ۵ ص: ۴۶۷، مجمع الزوائد ج: ۱۰ ص: ۱۶۲، وقال فیہ عبد اللہ بن یزید الاسکندرانی ولم اعرفہ ومہدی بن جعفر ثقة وفیہ خلاف وبقیۃ رجالہ ثقات)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری رُوح کو میری طرف لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔“

۷:..... ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَوَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.“

(مسند احمد ج: ۲ ص: ۳۶۷، ابوداؤد ج: ۱ ص: ۲۷۹، خصائص کبریٰ ج: ۲ ص: ۲۸۰، مشکوٰۃ ص: ۸۶، فتح الباری ج: ۶ ص: ۴۸۸) ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ: مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ تک تمہارا درود پہنچتا ہے، چاہے تم جہاں بھی ہو۔“

۸:..... ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ! لَيَنْزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ..... ثُمَّ لَيُسْ قَامَ عَلَى قَبْرِى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! لَا جَبْتُهُ. قلت هو فى

الصحيح باختصار، رواه ابو يعلىٰ ورجاله رجال
الصحيح.“ (مسند ابو يعلىٰ ج: ۱۱ ص: ۲۶۲ حدیث: ۶۵۸۴، مجمع الزوائد
ج: ۸ ص: ۲۱۱، المطالب العالیہ ج: ۴ ص: ۲۳ باب حیاتہ فی قبرہ، ج: ۴
ص: ۳۴۹ حدیث: ۴۵۷۴، الحاوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۴۸، خصائص کبریٰ
ج: ۲ ص: ۲۸۰، روح المعانی ج: ۲۲ ص: ۳۵)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابوالقاسم (ﷺ) کی
جان ہے کہ البتہ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ بن مریم..... پھر اگر وہ
میری قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہے گا: یا محمد! تو میں ان کو جواب دوں گا۔“
علامہ آلوسیؒ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ:

”..... انه (عیسیٰ) علیہ السلام یاخذ الاحکام
من نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاہاً بعد نزولہ
وهو صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ الشریف، واید
بحدیث ابی یعلیٰ والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ ابن
مریم ثم لئن قام علی قبری وقال یا محمد! لاجتہ۔“

(روح المعانی ج: ۲۲ ص: ۳۵)

ترجمہ:..... ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے
بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہو کر آپ سے
براہ راست احکام حاصل کریں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر
شریف میں استراحت فرما ہوں گے، اور اس کی تائید ابو یعلیٰ کی اس
حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
میری قبر پر آ کر یا محمد کہیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔“

حضرات انبیائے کرام سے ملاقات :

حدیث ابو ہریرہؓ:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي لَقِيتُ مُوسَى قَالَ فَنَعْتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسْبَتْهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجُلُ الرَّأْسِ كَانَهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةِ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعْتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَانَمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَّامَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدَهُ بِهِ.....“
(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۴۸۹، ۴۸۱، ج: ۲ ص: ۶۸۴، ۸۳۶، ۸۳۸، صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۹۶، ترمذی ج: ۲ ص: ۱۴۱، مصنف عبدالرزاق ج: ۵ ص: ۳۲۹، مسند احمد ج: ۲ ص: ۲۸۲، نسائی ج: ۲ ص: ۳۲۹، الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج: ۱ ص: ۲۲۱)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، (حضرت ابو ہریرہؓ نے) فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا: پس وہ جوان تھے، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا: لمبے اور کھلے بالوں والے تھے، ایسے جیسے کہ قبیلہ شنؤہ کے مرد ہوتے ہیں، فرمایا اور میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، پھر آپ نے ان کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا: وہ چوڑے جسم کے سرخ رنگ تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی غسل خانہ سے نکل کر آئے ہیں، اور میں نے حضرت ابراہیمؑ کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔“

حدیث ابن عمرؓ:

”عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَأَدُمٌ جَسِيمٌ سَبِطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ.“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۴۸۹)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (شب معراج میں) میں نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کو دیکھا، پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سرخ رنگ، پر گوشت جسم اور چوڑے سینے والے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ اور موزوں ساخت والے تھے، وہ ایسے تھے جیسے (سوڈان) کے طویل القامہ زط ہوتے ہیں۔“

انبیاء کی امامت:

حدیث ابو ہریرہؓ:

”..... وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي وَإِذَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي وَإِذَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ! هَذَا مَالِكُ صَاحِبِ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ“

(صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۹۶، مشکوٰۃ ص: ۵۳۰)

ترجمہ: ”میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں

دیکھا، پس اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں..... اور پھر اچانک دیکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں..... اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں..... پس اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کو نماز پڑھائی، پس جب میں نماز سے فارغ ہوا..... تو کسی نے کہا کہ اے محمد! (ﷺ) یہ جہنم کے داروغے مالک ہیں، ان سے سلام کیجئے.....“

حضرت موسیٰ کا قبر میں نماز پڑھنا:

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں نہ صرف حیات ہیں بلکہ وہ نماز تلوذ بھی ادا فرماتے ہیں، مندرجہ ذیل احادیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں:

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةً أُسْرَى بِي عِنْدَ الْكُثَيْبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.“

(صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۲۶۸ طبع رجمیہ دیوبند، مسند احمد ج: ۵ ص: ۵۹، ۳۶۲، ۳۶۵، مسند احمد ج: ۳ ص: ۱۲۸، ۲۳۸، سنن نسائی ج: ۱ ص: ۲۳۲، کنز العمال ج: ۱۱ ص: ۵۱۸ حدیث: ۳۲۳۸۶، تلخیص الحیر ج: ۲ ص: ۱۲۶، الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج: ۱ ص: ۲۱۶ طبع مکتبہ اثریہ سائنگھ ہل پاکستان) ترجمہ:..... ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،

وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔“

حیات النبی آثار صحابہ کی روشنی میں:

۱:.....”وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ
أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنِّي وَاضِعٌ ثَوْبِي وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي فَلَمَّا دُفِنَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا
مَشْدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ.“ (مشکوٰۃ ص: ۱۵۴)

ترجمہ:.....”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
ہے، فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس کمرے میں جس میں کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم مدفون ہیں، بلا حجاب داخل ہو جاتی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ
ایک تو میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد ماجد، پس جب ان
کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی تو اللہ کی قسم میں اس
حجرہ میں حضرت عمرؓ سے حیا کی وجہ سے بغیر پردہ کبھی نہ جاتی تھی۔“
اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے:

”حیاء من عمر اوضح دلیل علی حیات
المیت.“ (حاشیہ مشکوٰۃ ص: ۱۵۴)

ترجمہ:.....”حیاء من عمر کے الفاظ میت کی زندگی پر
واضح دلیل ہیں۔“
اس پر علامہ طیبی شارح مشکوٰۃ لکھتے ہیں:

”قال الطیبی فیہ ان احترام المیت کا احترام
حیًا.“ (شرح طیبی ج: ۳ ص: ۴۱۸ ادارۃ القرآن کراچی)

ترجمہ:.....”علامہ طیبی نے کہا ہے کہ اس (حدیث) میں
اس امر کی دلیل ہے کہ میت کا احترام بھی اسی طرح کیا جائے جس
طرح کہ زندگی میں کیا جاتا ہے۔“

۲:.....”عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ لَمْ أَرَلْ
أَسْمَعَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْحَرَّةِ حَتَّى عَادَ النَّاسُ.“

(خصائص کبریٰ ج: ۲ ص: ۲۸۱، الحاوی للفتاویٰ ج: ۲)

ص: ۱۲۸ بحوالہ دلائل النبوة، زرقانی ج: ۵ ص: ۳۳۲، ۳۳۳)

ترجمہ:.....”حضرت سعید بن مسیبؒ سے روایت ہے،

فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے دنوں میں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر شریف سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا رہا یہاں تک کہ لوگ
واپس آ گئے۔“

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی قدس سرہ لکھتے ہیں:

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیّ کما تقرّر
وانه یصلی فی قبره باذان واقامة.“ (فتح الملمح ج: ۳ ص: ۱۹۹)

ترجمہ:.....”بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (اپنی قبر

شریف میں) زندہ ہیں جیسا کہ ثابت ہو چکا، اور بے شک آپ صلی اللہ
علیہ وسلم اپنی قبر میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں۔“

عقیدہ حیات النبیؐ اور مذاہب اربعہ

حنفیہ کرام:

فضل اللہ بن حسین تورپشتی الحنفی المتوفی ۶۳۰ھ:

”وازال جملہ آنست کہ بدانند کہ کالبد وے راز میں نخورد
و بوسیدہ نشود و چوں زمین از وے شگافتہ شود کالبد وے بحال خود باشد
و حشر وے و دیگر انبیاء چنین باشند و حدیث درست است کہ ان اللہ
حرم علی الارض اجساد الانبیاء هم احياء فی قبورهم

یصلون۔ واول ہمہ پیغمبر ما بر خیزد از گور۔“

(المعتمد فی المعتقد باب: فصل ۲: ص ۷۰ مطبع مظہر العجاہ مدراس ۱۳۸۸ھ)

ترجمہ:..... ”ان خصوصیات میں سے ایک یہ بھی جانی چاہئے کہ آپ کے جسم مبارک کو زمین نہیں کھاتی اور نہ وہ ریزہ ریزہ ہوگا اور (قیامت کو) جب زمین شق ہوگی تو آپ کا جسم مبارک اپنی حالت میں محفوظ ہوگا، اور اسی وجود مبارک کے ساتھ آپ اور دیگر جملہ انبیاء علیہم السلام کا حشر ہوگا اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے اجسام حرام کر دیئے ہیں (پھر آگے فرمایا کہ) انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے قبر مبارک سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھیں گے۔“

ملا علی قاری رحمہ اللہ:

”فمن المعتقد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حي في قبره كسائر الانبياء في قبورهم وهم احياء عند ربهم وان لا رواحهم تعلقاً بالعالم العلوی والسفلی كما كان في الحال الدنیوی فهم بحسب القلب عرشیون وباعتبار القالب فرشیون۔“

(شرح الشفا علی القاری علی ہامش نسیم الریاض فی شرح الشفا ج: ۳ ص: ۴۹۹)

ترجمہ:..... ”عقیدہ جس پر پورا اعتماد ہے وہ یہی ہے کہ حضورؐ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور اسی طرح تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی ارواح قدسیہ کو عالم علوی اور عالم سفلی کے ساتھ ایک تعلق بھی ہوتا ہے، جیسا کہ دنیاوی حالت میں تھا، پس وہ قلوب کے اعتبار سے عرشی، اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔“

علامہ ابن ہمام المتوفی ۶۸۱ھ:

”.....تستقبل القبر بوجهك، ثم تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وذلك انه عليه السلام في القبر الشريف المكرم على شقه الايمن مستقبل القبلة ثم يسئل النبي الشفاعة فيقول يا رسول الله! اسألك الشفاعة يا رسول الله! اسألك الشفاعة وليكثر دعائه بذلك في الروضة الشريفة عقيب الصلوة وعند القبر ويجتهد في خروج الدمع فانه من امارات القبول وينبغي ان يتصدق بشيء على جيران النبي ثم ينصرف متباكيا متحسرا على الفراق الحضرة الشريفة النبوية والقرب منها.“

(فتح القدیر ج: ۲ ص: ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۹، و اخراج، مصر)

ترجمہ:..... ”تم حضور انورؐ کی قبر شریف کے سامنے ہو کر

السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ علیک عرض کرو..... اور یہ اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قبر شریف میں دائیں کروٹ قبلہ کی طرف رُخ کئے ہوئے ہیں..... پھر حضور انورؐ سے شفاعت کرنے کی التجا بھی کرے اور کہے کہ یا رسول اللہ! میں شفاعت کے لئے سوال عرض کرتا ہوں، روضہ شریفہ میں درود شریف کے بعد..... اور قبر کے پاس پھر کثرت سے دعا کرے اور آنسو آجانے کی حد تک زاری کرے، کیونکہ یہ قبولیت کی علامات میں سے ہے، اور چاہئے کہ روضہ اطہر کے مجاورین پر کچھ صدقہ بھی کرے، پھر روتا ہوا اور آپؐ کے قرب اقدس سے جدا ہونے کا غم ساتھ لیتے ہوئے واپس ہو۔“

شرح بخاری علامہ عینی المتوفی ۸۵۵ھ:

”ومذهب اهل السنة والجماعة ان في القبر حياةً وموتاً فلا بد من ذوق الموتين لكل احد غير الانبياء.“ (عمدة القاری شرح بخاری ج: ۷ ص: ۶۰۱)

ترجمہ:..... ”پورے اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ قبر میں حیات اور پھر موت یہ دونوں سلسلے ہوتے ہیں، پس ہر ایک کو دو موتوں کا ذائقہ چکھنے سے چارہ نہیں، ماسوائے انبیاء کے (کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، ان پر دوبارہ موت نہیں آتی)۔“ علامہ عینی ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”فانهم لا يموتون في قبورهم بل هم احياء.“ (باب فضیلة ابی بکر علی سائر الصحابة، عمدة القاری شرح بخاری ج: ۷ ص: ۶۰۰)

ترجمہ:..... ”یقیناً انبیاء کرامؑ اپنی قبور شریفہ میں مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ وہاں زندہ ہوتے ہیں۔“

علامہ بدر الدین محمود بن احمد العینی الحنفیؒ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ”اَمْتَنَّا اَنْتَيْنِ“ الآیۃ کی تفسیر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:

”اراد بالموتين الموت في الدنيا والموت في القبر وهما موتتان المعروفتان المشهورتان فلذلك ذكرهما بالتعريف وهما الموتان الواقعتان لكل احد غير الانبياء عليهم السلام فانهم لا يموتون في قبورهم بل هم احياء واما سائر الخلق فانهم يموتون في القبور ثم يحيون يوم القيامة.“ (عمدة القاری شرح بخاری ج: ۸ ص: ۱۸۵ جزء ۱۶، باب فضیلة ابی بکر علی سائر الصحابة، مطبع دار الفکر بیروت)

ترجمہ:..... ”دو موتوں سے ایک وہ موت مراد ہے جو دنیا

میں آتی ہے اور دوسری وہ ہے جو قبر میں آتی ہے یہی دو معروف و مشہور موتیں ہیں (اس لئے ان کو الف و لام حرف تعریف سے ذکر کیا ہے) ہاں حضرات انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ اپنی قبروں میں نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ ہی رہتے ہیں بخلاف دیگر مخلوق کے کہ (حساب و کتاب کے بعد) وہ قبروں میں وفات پا جاتے ہیں اور پھر قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے۔“

امام ملا علی قاری المتوفی ۱۰۱۴ھ:

”ان الانبياء احياء في قبورهم فيمكن لهم سماع صلوٰۃ من صلى عليهم.“ (مرقات طبع بمبئی ج: ۲ ص: ۲۰۹)

ترجمہ:..... ”بے شک انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ سن سکتے ہیں، اس شخص کو جو ان پر درود پڑھے۔“

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی ۱۰۵۲ھ:

”حيات انبياء متفق عليه است، هیچ کس را دروے خلافت نیست۔“ (اشعة اللمعات ج: ۱ ص: ۲۱۳ مطبع نول کشور لکھنؤ)

ترجمہ:..... ”حضور انور کی حیات ایک متفق علیہ اجماعی مسئلہ ہے، کسی کا (اہل حق میں سے) اس میں اختلاف نہیں۔“

علامہ شرنبلالی المتوفی ۱۰۶۹ھ:

”وما هو مقرر عند المحققين انه صلى الله عليه وسلم حي يرزق متمتع بجميع المالاذ والعبادات غير انه احجب عن ابصار القاصرين عن شريف المقامات ينبغي لمن قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ان يكثر الصلوة عليه فانه يسمعها وتبلغ

الیہ۔“ (مرآۃ الفلاح ص: ۴۰۵ طبع میر محمد کراچی)

ترجمہ:..... ”محققین کے نزدیک یہ طے شدہ ہے کہ حضور انورؐ زندہ ہیں، آپ کو رزق بھی ملتا ہے اور عبادات سے آپ لذت بھی اٹھاتے ہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ وہ ان نگاہوں سے پردے میں ہیں جو ان مقامات تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہیں..... جو شخص حضور اکرمؐ کی زیارت کرنے کے لئے آئے، اسے چاہئے کہ کثرت سے درود عرض کرے، کیونکہ آپؐ اسے خود سن رہے ہوتے ہیں، اور (دور سے) آپؐ کو پہنچایا بھی جاتا ہے۔“

علامہ طحاوی المتوفی ۱۲۳۳ھ:

”فانہ یسمعہا) ای اذا كانت بالقرب منه
صلی اللہ علیہ وسلم (وتبلغ الیہ) ای یبلغها الملک اذا
کان المصلی بعیداً۔“ (طحاوی ص: ۴۰۵ طبع میر محمد کراچی)
ترجمہ:..... ”آپؐ صلوٰۃ و سلام کو اس وقت خود سنتے ہیں
جب قریب سے عرض کیا جا رہا ہو اور فرشتے اس وقت پہنچاتے ہیں
جب یہ دور سے پڑھا جا رہا ہو۔“
علامہ ابن عابدین شامی المتوفی ۱۲۵۲ھ:

”افاد فی الدار المنتقی انہ خلاف الاجماع
قلت ما نسب الی الامام الاشعریؒ امام اهل السنة
والجماعة من انكار ثبوتها بعد الموت فهو افتراء
وبهتان والمصرح به فی کتبه وکتب اصحابه خلاف ما
نسب الیه بعض اعدائه لان الانبياء علیہم الصلوٰۃ
والسلام احياء فی قبورهم وقد اقام النکیر علی افتراء
ذالک الامام العارف ابو القاسم القشیری.....“

(رد المحتار، باب المغنم ج: ۴ ص: ۱۵۱، ایچ ایم سعید کراچی)

ترجمہ:..... ”دار منتفیٰ میں ہے کہ: (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کی وفات شریفہ کے بعد اب بھی حقیقتاً باقی ہے اور اُسے صرف حکماً باقی کہنا) خلاف اجماع ہے۔ میں کہتا ہوں امام اہل سنت امام اشعریؒ کی طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی حقیقتاً رسالت کے بقا کے منکر تھے، یہ ان پر افتراء اور بہتان ہے، کیونکہ ان کی اور ان کے تلامذہ کی کتابوں میں صراحۃً اس کے برعکس مذکور ہے، دراصل یہ بات ان کے دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کر دی ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس افتراء کے خلاف امام عارف ابوالقاسم قشیریؒ نے اپنی کتاب میں رد کیا ہے۔“

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”ان المنع هنا لانتفاء الشرط وهو اما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه الحديث واما عدم موت الوارث بناءً على ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث.“

(رسائل ابن عابدین ج: ۲ ص: ۲۰۲ سہیل اکیڈمی لاہور)

ترجمہ:..... ”بے شک منع یہاں انتفاء شرط کی وجہ سے ہے اور وہ یا تو وارث وجود و صفت و ارثیت کے ساتھ نہ ہونا ہے جیسا کہ حدیث اس کا تقاضا کرتی ہے، اور یا وارث کی موت کا نہ ہونا اس بنا پر کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔“

علامہ ابن عابدین شامیؒ امام ابوالحسن اشعریؒ کی طرف غلط منسوب عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لان الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم وقد اقام النكير على افتراء ذالك الامام العارف ابو القاسم القشيري.“ (شامی ج: ۴ ص: ۵۱ باب المغنم)
ترجمہ:..... ”اس لئے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور امام ابو القاسم القشیریؒ نے اس افتراء کی سختی سے تردید کی ہے۔“
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث.“ (رسائل ابن عابدین ج: ۲ ص: ۲۰۲ سہیل اکیڈمی لاہور)
ترجمہ:..... ”حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔“
علامہ محمد عابد السندی المتوفی ۱۲۵ھ:

”اما هم (ای الانبياء) فحياتهم لا شك فيها ولا خلاف لاحد من العلماء في ذالك فهو صلى الله عليه وسلم حي على الدوام.“ (رسالہ مدنیہ ص: ۴۱)
ترجمہ:..... ”انبیائے کرام کی حیات میں کوئی شک نہیں اور نہ علماء میں سے کسی کا اس سے اختلاف ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دائمی طور پر زندہ ہیں۔“

نواب قطب الدین دہلوی المتوفی ۱۲۸۹ھ:

”زندہ ہیں انبیاء علیہم السلام قبروں میں۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، کسی کو اس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی دنیا کی سی ہے۔“ (مظاہر حق ج: ۱ ص: ۴۳۵)

حضرات مالکیہ:

امام مالک المتوفی ۱۷۹ھ:

”نقل عن الامام مالک انه کان یکره ان یقول
رجل زرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابن رشد
من اتباعه ان الکراهة لغلبة الزیارة فی الموتی وهو صلی
اللہ علیہ وسلم احیاء اللہ تعالیٰ بعد موته حیة تامہ
واستمرت تلک الحیوة وهی مستمرة فی المستقبل
ولیس هذا خاصة به صلی اللہ علیہ وسلم بل یشارکہ
الانبیاء علیہم السلام فهو حی بالحیة الکاملة مع
الاستغناء عن الغذاء الحسی الدنیوی.“

(نور الایمان بزیارة آثار حبیب الرحمن ص: ۱۴۰ مولانا عبدالحلیم
فرنگی محلی، وکذا لک فی وفاء الوفاء ج: ۲ ص: ۱۳۶۳ مصر)
ترجمہ:..... ”امام مالکؒ سے منقول ہے کہ وہ اسے ناپسند
کرتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ: ”میں نے حضورؐ کی قبر کی زیارت
کی۔“ امام مالکؒ کے مقلدین میں سے ابن رشد اس کی تشریح یہ
کرتے ہیں کہ اس ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ زیارت کا لفظ عام طور پر
موتی کے متعلق استعمال ہوتا ہے اور حضورؐ وفات شریفہ کے بعد اب
حیات تامہ سے زندہ ہیں اور یہ حیات آئندہ بھی اسی طرح رہے گی۔
یہ صرف آپؐ ہی کا خاصہ نہیں، بلکہ تمام انبیاء اس وصف میں آپؐ کے
ساتھ شریک ہیں، پس آپؐ غداے حس دنیوی سے استغنا کے باوجود
حیات کاملہ سے زندہ ہیں۔“

علمائے مالکیہ میں سے امام قرطبیؒ (تفسیر قرطبی ج: ۵ ص: ۲۶۵) امام ابو حیان اندلسی

(بحر المحیط ج: ۱ ص: ۲۸۳) علامہ ابن الحاج، علامہ ابن رشد اندلسی اور ابن ابی حجرہ وغیرہم نے ان مسائل کا خوب تذکرہ کیا ہے۔

علامہ سمہو دئی المتوفی ۹۱۱ھ:

”لا شک فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ و کذا سائر الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام احياء فی قبورہم حیاء اکمل من حیوۃ الشهداء التی اخبر اللہ تعالیٰ بہا فی کتابہ العزیز۔“

(وفاء الوفاء ج: ۲ ص: ۳۵۲ مطبعة السعادة مصر)

ترجمہ:..... ”وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کوئی شک نہیں اور اسی طرح باقی تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی یہ حیات شہداء کی اس حیات سے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے بڑھ کر ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

”واما ادلة حياة الانبياء فمقتضاها حياة الابدان بحالة الدنيا مع الاستغناء عن الغذاء۔“

(وفاء الوفاء ج: ۲ ص: ۱۳۵۵)

ترجمہ:..... ”بہر کیف حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات کے دلائل اس کے مقتضی ہیں کہ یہ حیات ابدان کے ساتھ ہو جیسا کہ دُنیا میں تھی مگر خوراک سے وہ مستغنی ہیں۔“

حضرات شوافع:

شوافع میں سے امام بیہقیؒ اور امام سیوطیؒ نے حیات انبیاء کے عنوان پر مستقل

تصانیف سپرد قلم کی ہیں، علامہ طیبیؒ اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کے متعدد حوالے مباحث حدیثیہ کے ضمن میں آپ کے سامنے آچکے ہیں، اور علامہ سبکیؒ نے بھی انہی حقائق کی تصدیق فرمائی ہے۔

علامہ تاج الدین السبکیؒ (المتوفی ۷۷۷ھ) حضرت انسؓ کی حدیث مذکور کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون فاذا ثبت ان نبينا صلى الله عليه وسلم حي فالحي لا بد من ان يكون اما عالماً او جاهلاً ولا يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلاً.“

(طبقات الشافعية الكبرى ج: ۳ ص: ۲۱۱ طبع دارالاحياء)

ترجمہ:..... ”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو زندہ کے لئے لازم ہے کہ یا تو وہ عالم ہو اور یا جاہل، اور یہ بات تو ہرگز جائز نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جاہل ہوں (معاذ اللہ! تو لامحالہ آپ عالم ہوں گے)۔“
دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

”لان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يحس ويعلم وتعرض عليه اعمال الامة ويبلغ الصلوة والسلام على ما بينا.“ (ج: ۳ ص: ۲۱۲)

ترجمہ:..... ”ہمارے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں حس و علم سے موصوف ہیں، اور آپؐ پر امت کے اعمال پیش

کئے جاتے ہیں اور آپ کو صلوة و سلام پہنچائے جاتے ہیں جس طرح کہ ہم بیان کر آئے ہیں۔“

نیز علامہ سبکی اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ومن عقائدنا ان الانبياء عليهم السلام احياء

في قبورهم فاين الموت الى ان قال و صنف البيهقي رحمه الله جزءاً سمعناه في ”حيوة الانبياء عليهم السلام في قبورهم“ واشتد نكير الاشاعرة على من نسب هذا القول الى الشيخ.“ (طبقات ج: ٢٠ ص: ٢٦٦)

ترجمہ:..... ”ہمارے عقیدہ میں یہ بات داخل ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو پھر ان پر موت کہاں؟ (پھر آگے فرمایا کہ) امام بیہقی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی قبروں میں حیات پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے جو خود ہم نے سنا ہے اور جن لوگوں نے امام ابوالحسن اشعریؒ کی طرف یہ غلط بات منسوب کی ہے اشاعرہ نے سختی سے اس کا رد کیا ہے۔“
حافظ ابن حجر المتوفی ٨٥٢ھ:

”ان حياته صلى الله عليه وسلم في القبر

لا يعقبها موت بل يستمر حياً والانبیاء احياء في قبورهم.“ (فتح الباری ج: ٤ ص: ٢٢ طبع مصر)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی ایسی ہے جس پر پھر موت وارد نہیں ہوگی، بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔“
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”واذا ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه

يقوّيه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن
والانبياء افضل من الشهداء.

(فتح الباری ج: ۶ ص: ۴۸۸ دار النشر الاسلامیہ لاہور)

ترجمہ:..... ”اور جب نقل کے لحاظ سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہے تو دلیل عقلی اور قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے وہ یہ کہ شہداء نص قرآن کی رو سے زندہ ہیں اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام تو شہداء سے اعلیٰ اور افضل ہیں (تو بطریق اولیٰ ان کو حیات حاصل ہوگی)۔“

حضرات حنابلہ:
ابن عقیلؒ:

”قال ابن عقيل من الحنابلة هو صلى الله عليه وسلم حي في قبره يصلی.“ (الروضة البهيّة ص: ۱۴)
ترجمہ:..... ”(حنابلہ کے مشہور بزرگ) ابن عقیل فرماتے ہیں کہ حضورِ انورؐ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔“

عقیدہ حیات النبیؐ اور اکابرین امت:

امام عبدالقادر البغدادیؒ المتوفی ۴۲۹ھ:

”واجمعوا على ان الحيوة شرط في العلم والقدرة والارادة والرؤية والسمع وان من ليس بحي لا يصح ان يكون عالمًا قادرًا مريدًا سامعًا مبصرًا وهذا خلاف قول الصالحى واتباعه من القدرية فى دعواهم جواز وجود العلم والقدرة والرؤية والارادة فى الميت.“ (الفرق بين الفرق ص: ۳۳۷ طبع مصر)

ترجمہ:..... ”اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ علم، قدرت، ارادہ، دیکھنے اور سننے کے لئے حیات شرط ہے اور اس امر پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ جو ذات حیات سے متصف نہ ہو وہ عالم، قادر، مرید اور سننے، دیکھنے والی نہیں ہو سکتی، منکرین تقدیر میں صالحی اور اس کے پیروکاروں کا قول اس کے خلاف ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ علم و قدرت دیکھنا اور ارادہ کرنا حیات کے بغیر بھی جائز ہو سکتا ہے۔“

امام بیہقیؒ المتوفی ۴۵۸ھ:

”ان الله جل ثلثانه رد الى الانبياء ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء..... الخ.“

(حیات الانبیاء ص: ۱۴، وفاء الوفاء ج: ۲ ص: ۱۳۵۲،

شرح مواہب زرقانی ج: ۵ ص: ۳۳۲)

ترجمہ:..... ”بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے ارواح ان کی طرف لوٹا دیئے ہیں، سو وہ اپنے رب کے ہاں شہیدوں کی طرح زندہ ہیں۔“

امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاویؒ المتوفی ۹۰۲ھ:

”نحن نؤمن ونصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق فی قبرہ وان جسده الشریف لا تأکله الارض والاجماع علی هذا.“ (القول البدیع ص: ۱۲۵ طبع الہ آباد)

ترجمہ:..... ”ہم اس بات پر ایمان لاتے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپؐ کو رزق ملتا ہے اور آپؐ کے جسد اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی، اور

اسی پر اجماع منعقد ہے۔“

علامہ جلال الدین سیوطی المتوفی ۹۱۱ھ:

”حياة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ ہو
وسائر الانبیاء معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا
من الادلة فی ذلك وتواترت به الاخبار الدالة علی
ذلك.“ (الحاوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۳۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ
بیروت بحوالہ انباء الاذکیاء)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مبارک
میں اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات
ہمارے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے، کیونکہ اس پر ہمارے نزدیک
دلائل قائم ہیں اور تواتر کے ساتھ اخبار موجود ہیں جو اس پر دلالت
کرتے ہیں۔“

علامہ سیوطی عقیدہ حیات النبی کے تواتر کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”ان من جملة ما تواتر عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم حياة الانبیاء فی قبورهم.“ (النظم المتناثر من

الحديث المتواتر کذا فی شرح البوستوی. ص: ۴ طبع مصر)
ترجمہ:..... ”یعنی جو چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے تواتر کے ساتھ مروی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام
اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔“

علامہ عبد الوہاب شعرانی المتوفی ۹۷۳ھ:

عقیدہ حیات النبی کے تواتر کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قد صحت الاحادیث انه صلی اللہ علیہ وسلم

حی فی قبرہ یصلی باذان و اقامۃ۔“

(منح المنۃ ص: ۹۲ طبع مصر)

ترجمہ:..... ”بلاشبہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اذان و اقامت سے نماز پڑھتے ہیں۔“

ملا علی قارئ المتوفی ۱۰۱۴ھ:

”فمن المعتقد المعتمد انه صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ کسائر الانبیاء فی قبورہم وہم احياء عند ربہم وان لا رواحہم تعلقا بالعالم العلوی والسفلی کما کانوا فی الحال الدنیوی فہم بحسب القلب عرشیون وباعتبار القلب فرشیون۔“

(شرح شفاء ج: ۲ ص: ۱۴۲ طبع مصر)

ترجمہ:..... ”قابل اعتماد عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں جس طرح دیگر انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں، اور اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کے ارواح کا عالم علوی اور سفلی دونوں سے تعلق ہوتا ہے جیسا کہ دُنیا میں تھا، سو وہ قلب کے لحاظ سے عرشی، اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی ۱۰۵۲ھ:

”حیات انبیاء متفق علیہ است ہیچ کس را دروے خلاف نیست۔“ (اشعۃ اللمعات ج: ۱ ص: ۶۱۳ مطبع مثنی نول کشور لکھنؤ)

ترجمہ:..... ”حیات انبیاء متفق علیہ ہے کسی کا اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نجدی المتوفی ۱۲۰۶ھ:

”والذی نعتقد ان رتبة نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی مراتب المخلوقین علی الاطلاق وانه حی فی قبره حیوة مستقره ابلغ من حیات الشهداء المنصوص علیها فی التنزیل اذ هو افضل منهم بلا ریب وانه یسمع من یسلم علیہ.“

(بحوالہ اتحاف النبلاء ص: ۴۱۵ طبع کانپور)

ترجمہ:..... ”جس چیز کا ہم اعتقاد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مطلقاً ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے اور آپ اپنی قبر مبارک میں حیات دائمی سے متصف ہیں، جو شہداء کی حیات سے اعلیٰ و ارفع ہے، جس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ شہداء سے افضل ہیں، اور جو شخص آپ پر (عند القبر) سلام کہتا ہے، آپ سنتے ہیں۔“

علامہ قاضی شوکانی المتوفی ۱۲۵۵ھ:

”وقد ذهب جماعة من المحققین الی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی بعد وفاته وانه یسر بطاعات امتہ وان الانبیاء لا یملون مع ان مطلق الادراک کالعلم والسماع ثابت بسائر الموتی، الی ان قال وورد النص فی کتاب اللہ فی حق الشهداء انهم احياء یرزقون وان الحیوة فیہم متعلقة بالجسد فکیف بالانبیاء والمرسلین وقد ثبت فی الحدیث ان الانبیاء احياء فی قبورهم رواه المنذری وصححه البیہقی وفی صحیح مسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال مررت بموسیٰ لیلة اسری بی عند الکثیر الاحمر وهو قائم

یصلی فی قبرہ۔“ (نیل الاوطار ج: ۳ ص: ۳۰۵ طبع دار الفکر بیروت)
ترجمہ:..... ”بے شک محققین کی ایک جماعت اس طرف
گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور
آپ اپنی امت کی طاعات سے خوش ہوتے ہیں اور یہ کہ انبیائے کرام
علیہم السلام کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے، حالانکہ مطلق ادراک جیسے علم
اور سماع وغیرہ تو یہ سب مردوں کے لئے ثابت ہے (پھر آگے کہا) اور
اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شہداء کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ وہ
زندہ ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے اور ان کی حیات جسم سے متعلق ہے، تو
حضرات انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کی حیات جسم سے کیوں متعلق نہ
ہوگی؟ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں
میں زندہ ہیں، امام منذریؒ نے اس کو روایت کیا ہے اور امام بیہقیؒ نے
اس کی تصحیح کی ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میں نے معراج کی رات سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس موسیٰ
علیہ السلام کو قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔“

نواب قطب الدین خان صاحب المتوفی ۱۲۷۹ھ:

”زندہ ہیں انبیاء علیہم السلام قبروں میں، یہ مسئلہ متفق علیہ
ہے کسی کو اس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی دُنیا
کی سی ہے۔“

(مظاہر حق ج: ۱ ص: ۴۴۵ باب الجمعۃ قبیل فصل الثالث طبع منشی نوکشتور لکھنؤ)

مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی المتوفی ۱۳۲۹ھ:

”ان الانبیاء فی قبورہم احیاء۔“

(عون المعبود ج: ۱ ص: ۴۰۵ طبع نشر السنہ بوہر گیٹ ملتان)

ترجمہ:..... ”حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔“

مولانا ابوالعتیق عبدالہادی محمد صدیق نجیب آبادی الحنفی:

”انہم اتفقوا علی حیوۃ صلی اللہ علیہ وسلم بل حیوۃ الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام متفق علیہا لا خلاف لاحد فیہا۔“ (انوار المحمود شرح ابی داؤد ج: ۱ ص: ۶۱۰)

ترجمہ:..... ”محدثین کرامؑ اس بات پر متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں بلکہ تمام حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات متفق علیہا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

اکابر علمائے دیوبند کی تصریحات:

”السؤال الخامس:..... ما قولکم فی حیوۃ النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فی قبرہ الشریف، هل ذالک امر مخصوص بہ ام مثل سائر المؤمنین رحمۃ اللہ علیہم حیوۃ برزخیۃ۔“

الجواب:..... عندنا وعند مشائخنا حیاۃ حضرة الرسالة صلی اللہ علیہ وسلم حیّ فی قبرہ الشریف و حیوۃ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ من غیر تکلیف و هی مختصۃ بہ صلی اللہ علیہ وسلم و بجمیع الانبیاء صلوات اللہ علیہم والشهداء لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین بل لجمیع الناس کما نص علیہ العلامة السیوطی فی رسالۃ انباء الاذکیاء بحیوۃ

الانبياء حيث قال قال الشيخ تقى الدين السبكي حيوة
الانبياء والشهداء فى القبر كحياتهم فى الدنيا ويشهد
له صلوة موسى عليه السلام فى قبره فان الصلوة
تستدعى جسدًا حيًا الى آخر ما قال فثبت بهذا ان
حيوته دنيوية برزخية لكونها فى عالم البرزخ ولشيخنا
شمس الاسلام والدين محمد قاسم العلوم على
المستفيدين قدس الله سره العزيز فى هذا المبحث
رسالة مستقلة دقيقة المأخذ بديعة المسلك لم يُر
مثلها قد طبعت وشاعت فى الناس واسمها ”آب
حيات“ اى ماء الحيات..... الخ“

(المهذب على المفند ص ۱۳۱، عتقا ند علمائے دیوبند اور

حسام الحرمین ص: ۲۲۱ مطبوعہ دار الاشاعت کراچی)

ترجمہ:..... ”پانچواں سوال:..... کیا فرماتے ہو جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص
حیات آپ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟
جواب:..... ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزدیک

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی
حیات دُنیا کی سی ہے، بلا مکلف ہونے کے، اور یہ حیات مخصوص ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے
ساتھ، برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں
کو، چنانچہ علامہ سیوطیؒ نے اپنے رسالہ انبیاہ الاذکیاء بحیوة
الانبياء میں بتصریح لکھا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ علامہ تقی الدین
سبکیؒ نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام و شہداء کی قبر میں حیات ایسی

ہے جیسی دُنیا میں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے..... الخ۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی ہے اور اس معنی کو برزخی بھی کہ عالم برزخ میں حاصل ہے اور ہمارے شیخ مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کا اس بحث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے، نہایت دقیق اور انوکھے طرز کا بے مثل جوطبع ہو کر لوگوں میں شائع ہو چکا ہے، اس کا نام ”آبِ حیات“ ہے۔“

حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوریؒ الحنفی المتوفی ۱۲۹۷ھ:

”والاحسن ان یقال ان حیاته صلی اللہ علیہ وسلم لا یتعقبھا موت بل یستمر حیاً والانبیاء احياء فی قبورھم.“ (حاشیہ بخاری ج: ۱ ص: ۵۱۷)

ترجمہ:..... ”بہتر بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایسی ہے کہ اس کے بعد موت وارد نہیں ہوتی، بلکہ دوامی حیات آپؐ کو حاصل ہے اور باقی حضرات انبیائے کرام علیہم السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔“

قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ المتوفی ۱۳۲۳ھ:

”قبر کے پاس..... انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں۔“ (فتاویٰ رشیدیہ ج: ۱ ص: ۱۰۰)

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ المتوفی ۱۳۴۶ھ:

”ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ
كما ان الانبياء علیہم السلام احياء فی قبورھم.“

(بذل المجود باب التشہد ج: ۲ ص: ۱۱۷)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں جس طرح کہ دیگر حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔“
حضرت مولانا سید محمد انور شاہ المتوفی ۱۳۵۲ھ:

”وقد يتخايل ان رد الروح ينال في الحيوة وهو يقررها فان الرّد انما يكون الى الحي لا الى الجماد كما وقع في حديث ليلة التعريس يريد بقوله الانبياء مجموع الاشخاص لا الارواح فقط الخ.“

(تحیۃ الاسلام ص: ۳۵، ۳۶ مدنیہ پریس، بجنور، یوپی)
ترجمہ:..... ”کبھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ رُوح کا لوٹنا حیات کے منافی ہے حالانکہ رُوح حیات کو ثابت کرتا ہے کیونکہ رُوح زندہ کی طرف لوٹائی جاتی ہے نہ کہ جماد کی طرف، جیسا کہ لیلۃ التعرّیس کی حدیث میں ہے (جب سب حضرات سو گئے تھے اور سورج چڑھنے کے بعد بیدار ہوئے اور اس میں رُوح کا ذکر ہے، بخاری ج: ۱ ص: ۸۳) اور انبیاء اَحیاء سے حضرات انبیاء کے مجموع اشخاص مراد ہیں نہ کہ فقط ارواح (یعنی وہ اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں)۔“
ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”ان کثیراً من الأعمال قد ثبتت في القبور كالأذان والاقامة عند الدارمی وقراءة القرآن عند الترمذی الخ.“ (فیض الباری ج: ۱ ص: ۱۸۳ کتاب العلم، باب من اجاب الفتیاء، طبع مجلس علمی ڈابھیل)

ترجمہ:..... ”قبروں میں بہت سے اعمال کا ثبوت ملتا ہے، جیسے اذان و اقامت کا ثبوت دارمی کی روایت میں، اور قرأت

قرآن کا ترمذی کی روایت میں۔“

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ المتوفی ۱۳۶۲ھ:

”بیہقی وغیرہ نے حدیث النس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کذا فی المواہب، اور یہ نماز تکلفی نہیں بلکہ تلذذ کے لئے ہے اور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپؐ گوہر جگہ پکارنا جائز ہے..... الخ۔“

(نثر الطیب ص: ۲۰۸، ۲۰۹ طبع کتب خانہ اشاعت العلوم سہارنپور)

اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”آپؐ منص حدیث قبر میں زندہ ہیں۔“

(النکشف ص: ۴۴۶)

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ المتوفی ۱۳۶۹ھ:

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیّ کما تقرر

وانہ یصلی فی قبرہ باذان واقامة۔“

(فتح الملہم ج: ۳ ص: ۴۱۹ باب فضل الصلاة بمسجدی

مكة والمدینة. المطبعة الشهيرة بھاندہ پریس جالندھر)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں جیسا

کہ اپنی جگہ یہ ثابت ہے اور آپؐ اپنی قبر میں اذان واقامت سے نماز پڑھتے ہیں۔“

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ المتوفی ۱۳۷۷ھ:

”آپؐ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداء کو

حاصل ہے، بلکہ جسمانی بھی اور از قبیل حیات دنیوی، بلکہ بہت وجوہ

سے اس سے قوی تر۔“ (مکتوبات شیخ الاسلام مکتوب نمبر: ۴۴ ج: ۱)

ص: ۱۲۰ مطبوعہ مکتبہ دینیہ دیوبند یو پی)

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”وہ (وہابی) وفات ظاہری کے بعد انبیاء علیہم السلام کی حیات جسمانی اور بقائے علاقہ بین الروح والجسم کے منکر ہیں اور یہ (علمائے دیوبند) حضرات صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں، اور بڑے زور و شور سے اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس بارے میں تصنیف فرما کر شائع کر چکے ہیں۔“

(نقش حیات ج: ۱ ص: ۱۲۰ مطبوعہ عزیز پبلی کیشنز لاہور)

عقیدہ حیات النبیؐ پر اجماع

علامہ سخاویؒ المتوفی ۹۰۲ھ:

”نحن نؤمن ونصدق بانه صلى الله عليه وسلم
حي يرزق في قبره وان جسده الشريف لا تأكله الارض
والاجماع على هذا.“

(القول البدیع ص: ۶۷ مطبوعہ الانصاف، بیروت)

ترجمہ:..... ”ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے
ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں، آپ گو
وہاں رزق بھی ملتا ہے اور آپ کے جسد اطہر کو مٹی نہیں کھاتی اور اس
عقیدے پر اہل حق کا اجماع ہے۔“

منکرین حیات کا حکم:

شیخ الاسلام حضرت علامہ عینیؒ المتوفی ۸۵۵ھ فرماتے ہیں:

”من انكر الحيوة في القبر وهم المعتزلة ومن

نحنا نحوهم واجاب اهل السنة عن ذلك.“

(عمدة القاری شرح بخاری ج: ۸ ص: ۶۰۱)

ترجمہ:..... ”جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

قبر کی زندگی کا انکار کیا ہے اور وہ معتزلہ اور ان کے ہم عقیدہ ہیں، اہل

سنت نے ان کے دلائل کے جوابات دیئے ہیں۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ نے بھی اسی انداز بیان کو اختیار فرمایا ہے کہ

منکرین حیات اہل سنت میں سے نہیں:

”قد تمسک به من انكر الحيوة في القبر

واجيب عن اهل السنة ان حيوته صلى الله عليه

وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حياً.“

(فتح الباری ج: ۷ ص: ۲۲ طبع مصر)

ترجمہ:..... ”منکرین حیات فی القبر اس حدیث سے

استدلال کرتے ہیں اور اہل سنت کی طرف سے ان کا جواب دیا جاتا

ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی ایسی ہے کہ دوبارہ اس پر

موت نہیں اور آپ اب دائمی طور پر زندہ ہیں۔“

حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ نے بھی اس عبارت کو حاشیہ

بخاری جلد: ۱ صفحہ: ۵۷ پر نقل اور تسلیم فرمایا ہے۔

اب تک کی گزارشات سے واضح ہوا ہوگا کہ قرآن و سنت اور اکابر علمائے امت کی

تصریحات کی روشنی میں یہ عقیدہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس سے دور حاضر کے بعض

تجدد پسندوں کے علاوہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، وہاں یہ بھی واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے

کہ اکابرین دیوبند نے ”المہند علی المہند“ مرتب فرما کر امت کے سامنے یہ حقیقت بھی واضح

کردی کہ علمائے دیوبند اہل سنت کا عقیدہ اس سلسلہ میں بھی وہی ہے جو اسلاف امت کا تھا۔ مگر بایں ہمہ جب شریعتِ قلیلہ نے اس اجماعی عقیدہ سے اختلاف کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف اس سے بیزاری کا اظہار کیا گیا بلکہ دورِ حاضر کے اساطین امت نے اس مسئلے کی اہمیت اور حقیقت کو واضح کرتے ہوئے درج ذیل تحریر مرتب فرما کر مشہور فرمائی اور متفقہ اعلان فرمایا:

مسئلہ حیات النبیؐ کے متعلق دورِ حاضر کے

اکابرِ دیوبند کا مسلک اور ان کا متفقہ اعلان

”حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اکابرِ دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے ابدانِ مقدسہ بعینہا محفوظ ہیں، اور جسدِ عضری کے ساتھ عالمِ برزخ میں ان کو حیات حاصل ہے، اور حیاتِ دنیوی کے مماثل ہے۔

صرف یہ ہے کہ احکامِ شرعیہ کے وہ مکلف نہیں ہیں، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روضہٴ اقدس میں جو درود پڑھا جاوے بلا واسطہ سنتے ہیں، اور یہی جمہورِ محدثین اور متکلمین اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اکابرِ دیوبند کے مختلف رسائل میں یہ تصریحات موجود ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کی تو مستقل تصنیف حیاتِ انبیاء پر ”آبِ حیات“ کے نام سے موجود ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے ارشد خلفاء میں سے ہیں ان کا رسالہ ”المہند علی المفقند“ بھی اہل انصاف اور اہل بصیرت کے لئے کافی ہے، اب جو اس

مسک کے خلاف دعویٰ کرے اتنی بات یقینی ہے کہ ان کا اکابر
دیوبند کے مسک سے کوئی واسطہ نہیں۔ واللہ یقول الحق وهو
یہدی السبیل۔“

(۱) مولانا محمد یوسف بنوری
مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی نمبر ۵

(۲) مولانا عبدالحق
مہتمم دارالعلوم حقانیہ کوڑہ خٹک

(۳) مولانا محمد صادق
سابق ناظم محکمہ امور مذہبیہ بہاولپور

(۴) مولانا ظفر احمد عثمانی
شیخ الحدیث دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈوالہ یار سندھ

(۵) مولانا شمس الحق افغانی
صدر روافق المدارس العربیہ پاکستان

(۶) مولانا محمد ادریس کاندہلوی
شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

(۷) مولانا مفتی محمد حسن
مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور

(۸) مولانا رسول خاں
جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور

(۹) مولانا مفتی محمد شفیع
مہتمم دارالعلوم کراچی

(۱۰) مولانا احمد علی لاہوری
امیر نظام العلماء و امیر خدام الدین لاہور

(تلك عشرة كاملة)

(ماہنامہ پیام مشرق لاہور جلد: ۳ شمارہ: ۴ ربیع الاول ۱۳۸۰ھ / ستمبر ۱۹۶۰ء)

(بحوالہ تسکین الصدور ص: ۳۷)

الغرض میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
روضہ مطہرہ میں حیات جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، یہ حیات برزخی ہے مگر حیات دنیوی
سے قوی تر ہے، جو لوگ اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں، ان کا اکابر علمائے دیوبند اور اساطین
امت کی تصریحات کے مطابق علمائے دیوبند سے تعلق نہیں ہے، اور میں ان کو اہل حق میں
سے نہیں سمجھتا، اور وہ میرے اکابر کے نزدیک گمراہ ہیں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز
نہیں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق روا نہیں۔ واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل!

حیاتِ برزخی موضوعِ بحث ہے

س..... وفات شریف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل کو منکر کہنا آپ کے نزدیک شرعی طور پر کیسا ہے؟ اور کیا علماء کی مختلف تحقیقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاسکتا ہے؟ مثلاً ایک عالم نے دنیاوی زندگی کہا، دوسرے نے برزخی اخروی کہا، تو کیا پہلے کو شرعی طور پر حق ہے کہ وہ دوسرے کو منکر کہے؟

ج..... سوال پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، اگر صرف تعبیرات کا اختلاف ہو تو نزاع لفظی ہے، اور اگر نتیجہ و آل کا فرق ہو تو لائقِ اعتناء ہے، مسئلہ حیات میں حیاتِ برزخی ہی موضوعِ گفتگو ہے، نفی و اثبات کا تعلق اسی سے ہے، اگر دونوں فریقوں کا مدعا ایک ہی ہو تو نزاع لفظی ہوگا، نہیں تو معنوی ہوگا۔

س..... مجھ جیسے چند نالائقوں کا خیال ہے کہ مسئلہ حیات النبی کے ضمن میں علمائے دیوبند نے مولانا حسین علیؒ واں بچہراں کے تلامذہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو مولانا احمد رضا خان نے اکابرینِ دیوبند سے کیا تھا (یعنی غلط پراپیگنڈہ)، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

ج..... ہر شخص کو حق ہے کہ اپنے خیال کو صحیح سمجھے، لیکن اگر وہ خیال حقیقتِ واقعہ پر مبنی ہو تو صحیح ورنہ غلط ہوگا، اس ناکارہ کے خیال میں آپ کا خیال حقیقتِ واقعہ پر مبنی نہیں۔

رُوح کا لوٹنا یا جانا

س..... ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر شریف میں حیات ہیں پھر اس حدیث شریف کے کیا معنی ہوئے کہ: ”جب کوئی میری قبر پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میری رُوح مجھ پر لوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔“ سوال یہ ہے کہ جو پہلے سے زندہ ہے، اس پر رُوح لوٹنا کیا معنی؟ دوسرے یہ کہ آپ کے دربار میں ہر وقت سلام کا نذرانہ پیش ہوتا رہتا ہے تو اس طرح بار بار رُوح کا دخول و خروج تو ایک طرح کا عذاب

ہو گیا (نعوذ باللہ) کیا یہ حدیث صحیح بھی ہے؟

ج..... حافظ سیوطیؒ نے اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے آپ کے سوال کے گیارہ جواب دیئے ہیں لیکن اس ناکارہ کے دل کو ایک بھی نہیں لگا، یا صحیح الفاظ میں ایک بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس ردِ رُوح کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر چیز ہے، لیکن یہ ناکارہ یہ سمجھتا ہے کہ دُنیا میں تو ایک طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے تو دُوسری طرف توجہ نہیں رہتی، لیکن برزخ میں باوجود اس کے کہ رُوح پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستغرق بہ جمالِ الہی ہے، لیکن وہاں۔ واللہ اعلم۔ ایک طرف توجہ دُوسری طرف توجہ سے مانع نہیں۔ لاکھوں بلکہ کروڑوں اُمتی بہ یک وقت سلام پیش کرتے ہیں، مگر رُوح پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی طرف پوری طرح متوجہ ہے، پس ”رَدِّ اللہ علی رُوحی“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سلام کرنے والے کی طرف رُوح پاک کو متوجہ فرما دیتے ہیں، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال!

مجلسِ مقننہ اشاعت التوحید والسنۃ پاکستان کا فیصلہ

س..... اشاعت التوحید کی مجلسِ مقننہ کا فیصلہ ارسالِ خدمت ہے، جواب طلب یہ بات ہے کہ کیا اس فیصلہ کی زد میں اکابرینِ دیوبند رحمہم اللہ تعالیٰ نہیں آتے جن کا سماعِ انبیاء و حیات انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ ہے؟

فیصلہ کی عبارت مندرجہ ذیل:

”مجلسِ مقننہ اشاعت التوحید والسنۃ پاکستان کا فیصلہ:

سماعِ موتی، کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے، قرآن میں سماعِ موتی ثابت نہیں ہے، جو لوگ بـمـشـیـۃ اللہ خرقاً للعادة عند القبر سماع کے قائل ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، اور جو لوگ سماعِ موتی ہر وقت دور و نزدیک کے قائل ہیں، وہ

ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔“

کیا یہ فیصلہ شرعاً درست ہے؟ شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔
صوبیدار اکبر خان۔

ج..... سماع موتی کے بارے میں حضرت گنگوہیؒ نے فتاویٰ رشیدیہ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے، وہ صحیح ہے، اور آپ کے مرسلہ پرچہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے، حضرت گنگوہیؒ کے الفاظ یہ ہیں:

”یہ مسئلہ عہدِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مختلف فیہا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔“

(فتاویٰ رشیدیہ ص: ۸۷، مطبوعہ قرآن محل کراچی)

جب یہ مسئلہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین (رضی اللہ عنہم) کے زمانے سے مختلف فیہا چلا آ رہا ہے، تو ان میں سے کسی ایک فریق کو کافر قرار دینے والا گمراہ اور خارجی کہلانے کا مستحق ہوگا، واللہ اعلم!

عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ

س..... ۱: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ برزخی کے متعلق امت مسلمہ و اکابرینِ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے؟

س..... ۲: جو مقرر اپنی ہر تقریر میں حیات النبیؐ کے انکار پر ضرور بولتا ہے، اور قائلینِ حیات کو برا کہتا ہے، کیا وہ اہلسنت میں سے ہے؟

س..... ۳: کیا واقعی یہ دیوبندی مسلک کے ترجمان ہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے؟

س.....۴: کیا عقیدہ حیاۃ النبی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں؟

س.....۵: کیا سماعِ انبیاء اختلافی مسئلہ ہے؟

س.....۶: کیا فتاویٰ رشیدیہ جو کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اصلی ہے؟

س.....۷: منکرینِ حیات اپنے معتقدین کو یہ کہتے ہیں کہ اب دیوبند میں بھی تخریبِ کار شامل ہو گئے ہیں، اس لئے وہاں بھی اصل عقیدہ کی مخالفت ہو رہی ہے، اور بریلوی ذہن کے لوگ وہاں شامل ہو گئے ہیں، کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟

س.....۸: مجمع الزوائد و مستدرک وغیرہ میں جو یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روضہ رسول پر حاضر ہو کر سلام کریں گے، آپ ان کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟

ج.....۱: ہمارا اور ہمارے اکابر کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ حیات برزخی ہے، جو مشابہ ہے حیاتِ دنیوی کے۔

ج.....۲، ۳: حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائلین کو برا بھلا کہنے والا نہ اہل سنت والجماعت کا ترجمان ہے، نہ علمائے دیوبند کا!

ج.....۴: عقیدہ حیات، قرآن کریم سے بدالائے النص اور حدیث سے صراحتہ النص سے ثابت ہے۔

ج.....۵: مجھے اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں۔

ج.....۶: فتاویٰ رشیدیہ میں سماعِ موتی کی بحث ہے، انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے میں نہیں۔

ج.....۷: ”المہند علی المہند“ تو بریلویوں کے مقابلہ میں ہی لکھی گئی ہے، جس پر ہمارے تمام اکابر کے دستخط ہیں، اس میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ شرح و تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

ج.....۸: یہ روایت صحیح ہے اور صحیح مسلم کی روایت اس کی مؤید ہے، واللہ اعلم!

منکرین حیات النبیؐ کی اقتداء؟

س..... ایک عالم یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتِ برزخی حاصل ہے، بایں صورت کہ آپ علیہ السلام کا جسدِ مبارک اپنی قبر میں صحیح سالم پڑا ہے، لیکن یہ جسم میت ہے، اس میں حیات نہیں ہے، صرف رُوح کو حیات حاصل ہے، اور رُوح کا کوئی تعلق جسدِ انور کے ساتھ نہیں ہے، جو شخص مذکورہ عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ پکا کافر اور کراڑ (ہندو)

ہے، اس بات کا اظہار وہ اپنی اکثر تقاریر میں کرتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ:

س..... ۱: آیا ایسا عقیدہ رکھنے والے عالم کے ساتھ عقیدت رکھنا جائز ہے؟

س..... ۲: آیا اس عقیدے کے حامل امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟

س..... ۳: ایسے عقیدے کے حامل کی تقاریر سننا شرعاً جائز ہیں یا کہ موجب گناہ؟

س..... ۴: اس عقیدے کا اعلانہ رد کرنا چاہئے یا کہ اس میں سکوت اختیار کرنا بہتر ہے؟

ج..... میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روضۂ اطہر میں حیاتِ جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، اور یہ حیاتِ برزخی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پیش کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور وہ تمام امور جن کی تفصیل اللہ ہی کو معلوم ہے، بجالاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو حیاتِ برزخیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ حیاتِ برزخ میں حاصل ہے، اور اس حیات کا تعلق رُوح اور جسدِ دونوں کے ساتھ ہے۔ جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے اکابر کے نزدیک گمراہ ہے، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کی تقریر سننا جائز نہیں، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق روایا نہیں۔

حیاتِ انبیاء فی القبور کے منکرین کا حکم

محترم مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

روزنامہ جنگ کراچی ۹ جون ۱۹۹۵ء میں آپ نے لکھا تھا:

”سلف صالحین سے بے اعتمادی:

س..... ایک فرقہ حیات الانبیاء فی القبر، سماع موتی، اسی دنیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ گندہ، واسطے اور وسیلے کے قائلین کو کافر اور مشرک کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ حیاتِ انبیاء اور حساب و کتاب یہ سب برزخی معاملے ہیں، برزخی قبر ہر انسان کو ملتی ہے، قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں جس کے اندر انسان کو دُنیا میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ کافر اور مشرک کے فتویٰ کی ابتدا امام احمد بن حنبلؒ سے کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان عقائد کی ابتداء ان سے ہوئی ہے، اس کے بعد امام ابن تیمیہؒ، ابن قیمؒ سمیت تمام صالحین ان کے کفر و شرک کے فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ خدا را! جواب عنایت فرمائیں کہ یہ فرقہ مسلمان ہے یا کافر؟

وجہ سوال یہ ہے کہ میرے ایک ماموں جان اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ کراچی ہی میں وفات پا کر وہیں مدفون ہو چکے ہیں، میرا ہر وقت انہیں ایصالِ ثواب اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر ان کے عقائد کی وجہ سے میں جھجکتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ فرقہ مسلمان ہی نہ ہو؟

ج..... یہ فرقہ خارجیوں کے مشابہ ہے کہ تمام اکابر اہل سنت کو حتیٰ کہ امام احمد بن حنبلؒ کو بھی کافر و مشرک سمجھتا ہے، اور ان کے عقائد کا منشا سلف صالحین سے بے اعتمادی اور اپنے جہل پر غرور و پندار ہے۔ عقائد کی کتابوں میں بعض اکابر کا قول ہے کہ جو فرقہ تمام سلف صالحین کو گمراہ کہتا ہو، اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا، اور جو ان سب کو

کا فرقرار دیتا ہو، اس کو کا فر قرار دیا جائے گا۔ بہر حال ان کو کا فر قرار دینے میں تو احتیاط کی جائے، مگر ان کی گمراہی میں شک نہیں۔ آپ اس طرح دعا کیا کریں کہ اگر یہ مسلمان تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں۔“

اس جواب کی روشنی میں گویا جو فرقہ حیاتِ انبیاء فی القبور، سماعِ موتی، دنیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ گنڈہ اور واسطہ وسیلہ کے قائلین کو مشرک کہے، وہ آپ کے نزدیک خارجیوں کے مشابہ ہے، اور اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اس سلسلہ میں مجھے آپ سے چند سوالات کرنا ہیں، آنجناب سے گزارش ہے کہ قرآن و سنت اور مستند حوالوں سے جواب مرحمت فرمائیں، وہ سوالات یہ ہیں:

سماعِ موتی قرآن کی نظر میں:

۱..... قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ:

”وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ.“

(پارہ: ۲۲، رکوع: ۱۵ سورہ فاطر)

ترجمہ:..... ”اے نبی! آپ قبر میں پڑے ہوؤں (یعنی

مردوں) کو نہیں سنا سکتے۔“

ایک اور آیت میں ہے:

”فَانْكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى.“ (سورہ روم رکوع: ۸)

ترجمہ:..... ”(اے نبی!) آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔“

سورہ نمل میں بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے، جو سماعِ موتی کی نفی کر رہی ہے۔ مذکورہ بالا آیات سے سماعِ موتی کی نفی کر رہی ہیں، جبکہ آپ کے جواب (جو کہ جنگ میں شائع ہوا ہے) سے سماعِ موتی کی تائید ہوتی ہے۔

برائے مہربانی ان آیات کا جو اصل مدعا ہے، یعنی ان آیات کا جو اصل مقصد ہے،

اس سے آگاہ فرمائیں تاکہ ان شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے جو میرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں۔

سماع موتی احادیث کی نظر میں:

غزوہ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعشوں کو ایک گڑھے میں ڈالا اور گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا:

”هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟“

ترجمہ:..... ”تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا، وہ

تم نے حق پایا؟“

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مردوں کو

پکارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

”ما انتم باسمع منهم، ولكن لا يجیبون!“

ترجمہ:..... ”تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، لیکن یہ جواب

نہیں دے سکتے!“

یہ واقعہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا گیا، تو ام المؤمنینؓ

نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہرگز نہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا تھا:

”انهم الآن ليعلمون ان ما كنت اقول لهم

(بخاری ج: ۲ ص: ۵۶۷)

حق!“

ترجمہ:..... ”انہوں نے اب تو وہ حق بات جان لی ہوگی

جو میں ان سے کہتا تھا۔“

اور آپ ایسی بات فرما بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے: اَنْكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰی۔ (یقیناً آپ مردوں کو

نہیں سنا سکتے) (بخاری ج: ۲ ص: ۵۶۷)

مذکورہ بالا واقعہ بھی سماع موتی کا انکار کر رہا ہے، آپ یہ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ حضرت عائشہؓ کا علمیت میں کیا مقام تھا؟ ان سے بہتر مفسرہ، محدثہ، فقیہہ، خطیبہ سب سے بڑی مؤرخہ اور سب سے بڑی ماہر انساب شاید دنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ مردوں میں، نہ عورتوں میں، انہوں نے ہی یہ فقہی اصول پیش کیا تھا کہ جو روایت خلاف قرآن ہو، وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگی، یا اس کی تاویل کی جائے گی یا اس کا رد کیا جائے گا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ: سماع موتی کے انکاری خارجی ہیں، جبکہ یہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے سب سے پہلے سماع موتی کا انکار کیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اس پہلو سے آگاہ کریں جو کہ حضرت عائشہؓ کی نظروں سے اوجھل رہا۔

سماع موتی امام ابوحنیفہؒ کی نظر میں:

امام ابوحنیفہؒ نے ایک شخص کو کچھ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس آکر سلام کر کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ: اے قبر والو! تم کو کچھ خبر بھی ہے اور کیا تم پر اس کا کچھ اثر بھی ہے کہ میں تمہارے پاس مہینوں سے آ رہا ہوں اور تم سے میرا سوال صرف یہ ہے کہ میرے حق میں دعا کرو، بتاؤ! تمہیں میرے حال کی کچھ خبر بھی ہے یا تم بالکل غافل ہو؟

امام ابوحنیفہؒ نے اس کا یہ قول سن کر اس سے دریافت کیا کہ: کیا قبر والوں نے کچھ جواب دیا؟ وہ بولا: نہیں دیا! امام ابوحنیفہؒ نے یہ سن کر کہا: تجھ پر پھٹکار! تیرے دونوں ہاتھ گرد آلود ہو جائیں، تو ایسے جسموں سے کلام کرتا ہے جو نہ جواب دے سکتے ہیں، اور نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں، اور نہ وہ آواز ہی سن سکتے ہیں۔ پھر ابوحنیفہؒ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

”وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ“

ترجمہ:..... ”اے نبی! تم ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں،

نہیں سنا سکتے۔“

(غرائب فی تحقیق المذاهب و تفہیم المسائل ص: ۱)

یہاں بھی وہی سوال ہے کہ امام ابو حنیفہؒ بھی سماع موتی کے انکاری تھے، پھر بات

کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ابو حنیفہؒ کا عمل کیسا تھا؟ ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں۔

واسطے اور وسیلے:

اب میرے سوالات مذکورہ عنوان کے تحت ہوں گے، امید ہے جواب مرحمت

فرمائیں گے۔

واسطے اور وسیلے قرآن کی نظر میں:

سورہ بقرہ آیت ۱۸۶ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: ”اور اے نبی! میرے بندے

اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، بندہ جب مجھے

پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہئے کہ میرا ہی حکم

مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہِ راست پالیں۔“

سورہ ق آیت ۱۴ میں ارشاد ہے:

”ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو باتیں

اس کے جی میں آتی ہیں، اور ہم اس سے اس کی شہ رگ سے بھی

زیادہ قریب ہیں۔“

سورہ اعراف آیت ۱۸۰ میں ارشاد ہے:

”اور اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، ان ہی کے ذریعہ سے

اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔“

درج بالا تمام آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی خرابی ہو، لہذا آپ محترم سے یہ مؤذبانہ عرض ہے کہ مذکورہ بالا آیات (جو کہ واسطے اور وسیلوں کی نفی کر رہی ہیں) کا درست مفہوم کیا ہے؟

واسطے اور وسیلے احادیث کی روشنی میں:

ابوداؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس نے یہ دعا کی:

”اے اللہ میں آپ سے اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تمام حمد آپ ہی کے لئے ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، آپ مہربان اور احسان کرنے والے ہیں، زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں، اے جلال و اکرام والے، اے زندہ، اے بندوبست کرنے والے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔“

(ترمذی ج: ۲ ص: ۲۱۶)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا:

”اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔“

مذکورہ حدیث سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کو کسی نبی، کسی پیر، کسی فقیر کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں، اور ایسی کوئی دوسری حدیث بھی ہمیں نہیں ملی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے علاوہ کسی دوسرے واسطے یا وسیلے کا ذکر کیا ہو۔

لہذا آپ سے سوال ہے کہ ہم واسطے یا وسیلے کے قائل ہوں تو کیونکر؟ ذرا تفصیل سے جواب عنایت فرمادیں۔

واسطے اور وسیلے ابوحنیفہؒ کی نظر میں:

یہ بات کسی کو درست نہیں کہ دعا مانگے اللہ سے کسی اور وسیلے سے، بلکہ چاہئے کہ اللہ ہی کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ وسیلہ پکڑے اور یہ بھی نہ کہے کہ مانگتا ہوں تجھ سے بھی فلاں یا ساتھ فرشتوں یا نبیوں کے تیرے اور مثل اس کے۔ (درمختار)

لیجئے! ابوحنیفہؒ کا فتویٰ بھی حاضر ہے، ہم واسطے اور وسیلے کے قائل ہوں تو کیونکر؟ مؤدبانہ عرض ہے۔

تعویذ گندے:

محترم مولوی صاحب!

تعویذ گندوں کا ثبوت یا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، ہاں احادیث اس کا رد کرتی نظر آتی ہیں، مثلاً: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ دم، تعویذ اور تولہ سب شرک ہیں۔ (ابوداؤد، مشکوٰۃ ص: ۳۸۹) ہماری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے کہ قرآن سراسر راہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ہم اس کو سمجھ کر ہی حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے سے یا گھول کر پینے سے، ویسے ہم ہدایت کے طالب ہیں، آپ نے جو اس کے نہ ماننے والوں کو خارجی کہا ہے، ضرور آپ کی نظر میں کوئی حدیث، کوئی واقعہ ہوگا، براہ مہربانی ہمیں بھی اس سے آگاہ فرمائیں، نوازش ہوگی۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور شہد دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں میں مؤمنین کے لئے شفا ہے، تو کیا جس طرح قرآن کو گلے میں لٹکائے، بازو پر باندھتے ہیں، اسی طرح شہد کی بوتلوں کو گلے میں لٹکانے یا بازو پر باندھنے سے شفا مل سکتی

ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔

دنیاوی قبر میں حساب و کتاب:

محترم لدھیانوی صاحب!

مذکورہ بالا عنوان کے تحت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دنیاوی قبر میں جو حساب و

کتاب کو نہ مانے وہ خارجی کیسے ہے؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

”نطفہ کی بوند سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی

تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لئے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے

موت دی اور قبر عطا فرمائی۔“ (سورہ عبس آیات ۱۸ تا ۲۱)

جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر (مٹی والی قبر)

میسر نہیں آتی، کچھ کوجانور بھی کھا جاتے ہیں، کچھ پانی میں مرجاتے ہیں، کوئی ریزہ ریزہ ہو جاتا

ہے، کسی کو لوگ جلا دیتے ہیں، غرض یہ کہ کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیاوی قبر

میسر نہیں آتی، تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ کہ ہم انسان کو قبر عطا کرتے ہیں، سے کیا مراد ہے؟

میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ قرآن کا دعویٰ بالکل سچا ہے اور قرآن میں مذکورہ

قبر سے مراد برزخی قبر ہے، جو ہر ایک کو ملتی ہے، اور مردے پر عذاب و راحت کا دور گزرتا

ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ”آل فرعون کو صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش

کیا جاتا ہے۔“ (سورہ مؤمنون: ۴۵)

فرعون کی لاش آپ دیکھ لیں یورپ میں محفوظ ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ

اسے آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عذاب کا یہ دور اس پر

کہاں گزرتا ہے؟

فرعون کی لاش (بدن) کو بچانے کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت: ۹۰۔

۹۲ میں کیا ہے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔

حیات الانبیاء فی القبور:

محترم لدھیانوی صاحب! اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

”ثُمَّ اَنْتُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ.“

(مؤمنون آیت: ۱۵، ۱۶)

ترجمہ:..... ”دنیاوی زندگی کے بعد تمہیں ایک دن ضرور

مرنا ہے، اور پھر روزِ قیامت ہی اٹھایا جانا ہے۔“

غور طلب بات یہ ہے کہ اس اصول کے لئے کسی نبی، ولی، بزرگ کی تخصیص نہیں

ہے، یہ اصول عام ہے، اس میں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

”اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاَنْتُمْ مَّيِّتُونَ.“ (الزمر: ۳۰)

ترجمہ:..... ”بے شک (اے نبیؐ) تم بھی مرنے والے ہو

اور ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے۔“

یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہر ذی رُوح نے موت کا مزا چکھنا ہے، چاہے وہ

انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس مقرر وقت پر سب کو موت آئے

گی یا آتی ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واضح آیات کی موجودگی میں یہ کہنا کہ انبیاء قبروں

میں زندہ ہیں، تو قرآن کی یہ بات کن لوگوں کے لئے ہے؟ کیا عام لوگوں کے لئے؟ کیونکہ

اگر حیات الانبیاء فی القبور کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کو موت آتی

ہی نہیں، اور اگر آتی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے، قبر میں جاتے ہی وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔

جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مرنے والا قیامت کے دن ہی اٹھے گا۔

حیات الانبیاء فی القبور سے متعلق میں ایک واقعہ درج ذیل کر رہا ہوں جو کہ

بخاری کی ایک طویل ترین حدیث ہے، اور واقعہ معراج سے متعلق ہے، اس کا آخری حصہ درج ذیل ہے:

”نبی اکرمؐ نے فرمایا..... جبرائیل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا: میں جبرائیل ہوں، اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں، ذرا اپنا سر اُپر تو اٹھائیے، میں نے اپنا سر اُپر اٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اُپر ایک بادل سا دیکھا، ان دونوں نے کہا: یہ آپ کا مقام ہے! میں نے کہا کہ: مجھے چھوڑو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں! ان دونوں نے کہا کہ: ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، جس کو آپ نے ابھی پورا نہیں کیا ہے، اگر آپ اس کو پورا کر لیں تو اپنے اس گھر میں آجائیں گے۔“ (ترجمہ از عبارت ص: ۱۸۵ بخاری جلد: ۱ مطبوعہ دہلی)

مذکورہ بالا حدیث تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ وفات کے بعد نبیؐ مدینہ منورہ کی قبر میں زندہ نہیں، بلکہ اپنے اس گھر میں زندہ ہیں جو جبرائیلؑ نے انہیں معراج کے وقت دکھایا تھا۔ سعید بن مسیبؓ اور عروۃ بن الزبیرؓ اور بہت سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ:

”حضرت عائشہؓ نے کہا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ: کسی نبی کو کبھی وفات نہیں دی جاتی جب تک اسے جنت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا، مقام دکھا دیئے جانے کے بعد اس کو انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے، چاہے دُنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کی ملاقات کو ترجیح دے، پس جب آپؐ کا آخری وقت آیا اور اس حال میں کہ آپؐ کا سر مبارک میرے زانو پر تھا، آپؐ گتھوڑی دیر کے لئے غش آگیا، عائشہؓ نے کہا:

آخری کلمہ جس کے بعد آپؐ نے کوئی بات نہ کی یہ تھا: اللہم رفق
الاعلیٰ! یعنی آپؐ نے اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو ترجیح دی۔“

(بخاری ص: ۹۳۹ جلد: ۲ مطبوعہ دہلی)

بخاری کی یہ حدیث یہ ثابت کر رہی ہے کہ نبیؐ نے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی، اور
اس دُنیا سے چلے گئے، اب اگر ہم انہیں مدینے کی قبر میں زندہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ نبیؐ نے دُنیا والوں کو ترجیح دی اور ان سے تعلق باقی رکھا۔

براہ مہربانی اس کی وضاحت کر دیں کہ ان احادیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ہو سکتا
ہے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔

بخاری کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ:

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات اس وقت ہوئی جب ابوبکرؓ مکہ سے قریب ایک مقام پر
تھے، اس وقت حضرت عمرؓ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: خدا کی قسم! نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، اور عمرؓ نے یہ بھی کہا کہ: اللہ
تعالیٰ آپؐ کو پھر زندہ کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے
(منافقوں کے جو خوشیاں منا رہے تھے) ہاتھ اور پیر ضرور کاٹ
ڈالیں گے، پھر ابوبکرؓ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو بوسہ دیا
اور کہا کہ: میرے ماں باپ آپؐ پر قربان! زندگی اور موت دونوں
میں آپؐ پاکیزہ رہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان
ہے! اللہ آپؐ کو دو موتوں کا مزہ نہ چکھائے گا، پھر وہ باہر نکل گئے اور
عمرؓ سے مخاطب ہو کر کہا: اے قسم کھانے والے! اتنی تیزی نہ کر۔

الزہریؒ کہتے ہیں کہ ابوسلمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ
عبداللہ بن عباسؓ نے کہا کہ ابوبکرؓ باہر نکلے، عمرؓ لوگوں سے گفتگو کر
رہے تھے، اب لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی اور عمرؓ کو
چھوڑ دیا، حمد و ثنا کے بعد ابوبکرؓ نے کہا: سن رکھو کہ تم میں سے جو محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، اسے معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وفات پا گئے، اور جو اللہ کا پیغمبر تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے موت
نہیں آئے گی، پھر قرآن کی یہ آیات تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ
درج ذیل ہے:

ترجمہ:..... محمدؐ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول
ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے ہیں، پس کیا اگر یہ
مر جائیں یا شہید کر دیئے جائیں تو تم اُلٹے پیروں پھر جاؤ گے اور جو
اُلٹے پیروں پھر جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکے گا، اللہ تعالیٰ
اپنے شکر گزار بندوں کو جزا دے کر رہے گا۔“

(ترجمہ ص: ۵۱۷ جلد: ۱، ص: ۶۴۰ جلد: ۲ بخاری)

صحابہ کرامؓ اپنے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ نبیؐ زندہ
ہیں تو کبھی بھی ان کا خلیفہ منتخب نہ کرتے، نہ اپنے نبیؐ کی تجہیز و تکفین کرتے، نہ ان کو قبر میں
اُتارتے، بعد میں نہ تو کبھی اجتہاد کی ضرورت پیش آتی، نہ رجال کی چھان بین کی، نہ
احادیث کی تحقیق میں محنت صرف کرنا پڑتی، جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی قبر پر پہنچ کر
دریافت کر لیتے، ابوبکرؓ، ارتداد کے موقع پر وہاں سے رہنمائی لیتے، عمرؓ قحط کے وقت، عثمانؓ
فتنہ کے وقت اور حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؓ جنگ جمل اور صفین کے موقع پر۔

میری ناقص عقل کے مطابق قبر میں مردہ کے زندہ ہوجانے کا عقیدہ ہی تو قبر پرستی

کی جڑ ہے، کیونکہ جب کسی قبر پرست کو یہ یقین دلایا جائے کہ قبر میں موجود شخص تیری آواز کو سن نہیں سکتا، تیری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو تو خود یہ خبر نہیں کہ کب زندہ کر کے اُٹھایا جائے گا؟ تو قبر پرست، قبر پرستی سے تائب ہو جائے گا۔

محترم لدھیانوی صاحب! اس معاملے پر بھی ہماری راہنمائی کیجئے نوازش ہوگی۔
خط انتہائی طویل ہو گیا ہے، کیا کریں عقائد کے مسائل تھے، جن پر ہماری دوزخ اور جنت کا دار و مدار ہے، کیونکہ جس شخص کے عقائد وہ نہ ہوں جو کہ قرآن و حدیث صحیح نے بیان کئے ہیں، تو وہ شخص لاکھ نیک اعمال کرتا رہے، مثلاً: نماز، روزہ، حج وغیرہ لیکن یہ چیزیں اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتیں، کیونکہ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔

محترم! خط طویل ہے جو کہ آپ کا بہت ساقیمتی وقت لے گا، لیکن میں پُر امید ہوں کہ آپ جواب ضرور عنایت فرمائیں گے۔

آپ کے روزنامہ جنگ میں دیئے ہوئے جوابات سے جن شکوک و شبہات نے جنم لیا تھا، میں انہیں ہی معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور میں انتہائی مشکور ہوں گا کہ آپ مجھے جوابات سے مطمئن فرمائیں۔

فقط

تحریم احمد صدیقی

مکان نمبر: ۷۱-۷۲ میر فضل ٹاؤن

نزد فضل مسجد والی گلی لطیف آباد نمبر: ۹

۱۰ دسمبر ۱۹۹۵ء

جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محترم و مکرم جناب تحریم احمد صدیقی صاحب۔

سلام مسنون کے بعد گزارش ہے کہ جناب کا گرامی نامہ میرے ایک تحریر کردہ

جواب کے سلسلہ میں، جو ۹ جون ۱۹۹۵ء کے اخبار جنگ میں شائع ہوا تھا، موصول ہوا، جس میں جناب نے سماع موتی، حیات فی القبر، تعویذ گنڈے اور توسل وغیرہ مسائل کے بارے میں اپنے موقف کے دلائل پیش کر کے مجھے ان کا جواب لکھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس ناکارہ نے اس فرقہ کو ”خارجی فرقہ کے مشابہ“ کہا ہے، اس کی وجہ سائل کا یہ فقرہ ہے:

”افسوس کہ یہ لوگ کافر و مشرک کے فتویٰ کی ابتداء امام احمد بن حنبل سے کرتے ہیں، کہ ان عقائد کی ابتداء ان سے ہوئی ہے، اس کے بعد امام ابن تیمیہ، ابن قیم سمیت تمام صالحین ان کے فتویٰ کی زد میں آتے ہیں.....“

خارجی لوگ بھی اپنے نظریات کے لئے قرآن کے حوالے دیتے تھے، اور صحابہ و تابعین، جو ان کے مزعومہ نظریات سے متفق نہیں تھے، ان کو کافر قرار دیتے تھے، اگر آپ حضرات بھی امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے لے کر امام ربانی مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مسند الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک اور ان کے بعد کے تمام اکابر و اعظم پر کافر و مشرک ہونے کا فتویٰ صادر فرماتے ہیں، تو بلاشبہ آپ خارجی فرقہ کے مشابہ ہیں، اس صورت میں آپ کے دلائل پر غور کرنا اور آپ کے استدلال کی غلطی واضح کرنا بے سود ہے، کیونکہ حدیث نبوی کے مطابق: ”لا یعرف معروف ولا ینکر منکر الا ما اشرب من ہواہ!“ آپ کسی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے، پس جب کوئی شخص اپنے نظریہ پر اتنا پکا ہو کہ اپنے سوا پوری امت کے اکابر و اعظم کو کافر و مشرک اور بے ایمان سمجھتا ہو، اس سے کسی جزوی مسئلے پر گفتگو کرنا کارِ عبث ہے، البتہ چند نکات آنجناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان کی وضاحت فرمادی جائے تو ان شاء اللہ آنجناب کے ذکر کردہ مسائل پر بھی معروضات پیش کر کے آنجناب سے دادِ انصاف طلب کروں گا۔ وضاحت طلب اُموریہ ہیں:

۱:..... کیا آپ حضرات ان اکابر امت کو جو ”حیات الانبیاء فی القبر“، سماع موتی، اس قبر میں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، حساب و کتاب یا سوال و جواب ہونے، تعویذ گنڈے کے جواز اور وسیلہ و توسل کے قائل ہیں، واقعہ کافر و مشرک سمجھتے ہیں؟ اور شرعاً ان کے وہ احکام ہیں جو کافروں اور مشرکوں کے ہیں...؟

۲:..... آپ نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تحریر فرمایا ہے:

”ان سے بہتر مفسرہ، محدثہ، فقیہہ، خطیبہ، سب سے بڑی

مؤرخہ، سب سے بڑی ماہر انساب شاید دنیا میں اب تک کوئی پیدا

نہیں ہوا، نہ مردوں میں، نہ عورتوں میں۔“

اگر مذکورہ بالا پانچ مسائل میں سے کسی مسئلے کی وہ بھی قائل ہوں، تو کیا وہ بھی آپ حضرات کے نزدیک -نعوذ باللہ- کافر و مشرک ہوں گی...؟

۳:..... جو صحابہ کرام ان مسائل میں آپ کے خلاف رائے رکھتے تھے، کیا وہ بھی کافر و مشرک تھے...؟

۴:..... آپ نے اپنے خط میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کا دو جگہ حوالہ دیا ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہؒ حیات فی القبر کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے کو عقائد میں ذکر کیا ہے، سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ بھی اس عقیدہ کی وجہ سے کافر و مشرک ہوئے یا نہیں...؟

۵:..... صحابہ کرامؓ کے زمانے سے لے کر آج تک جو حضرات ان پانچ مسائل کے قائل تھے، وہ تو آپ کی نظر میں کافر و مشرک تھے، اور جو کافر و مشرک کو مسلمان سمجھے، وہ بھی کافر ہوتا ہے! تو کیا چودہ صدیوں کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جو ان مسائل خمسہ کا قائل نہ ہو؟ یا ان مسائل کے تائید کو مسلمان نہ سمجھتا ہو؟ اگر کچھ خوش قسمت افراد ایسے ہیں جو آپ حضرات کے معیار کے مطابق مسلمان ہوں تو ازراہ کرم ہر صدی کے دس دس افراد کے نام لکھ دیجئے...!

۶..... کافر و مشرک کے قول کا بھی اعتبار نہیں، اور اس کی نقل و روایت بھی لائق

اعتماد نہیں، تو:

الف:..... قرآن کریم کا نقل متواتر سے منقول ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ جبکہ ناقلمین قرآن یا تو ان مسائل مختلف فیہ میں سے کسی نہ کسی مسئلے کے قائل ہیں، یا قائلین کو آپ کی طرح کافر و مشرک نہیں سمجھتے، اور اوپر نمبر: ۵ میں عرض کر چکا ہوں کہ کافر و مشرک کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے، گویا چودہ صدیوں کی ساری امت کافر و مشرک تھی، ان کافروں اور مشرکوں کی نقل کی ہوئی کتاب کس طرح لائق اعتماد ہوگی؟ اور اس سے استدلال کرنا کیسے جائز ہوگا...؟

ب:..... ٹھیک یہی سوال ”صحیح بخاری“ کے بارے میں ہوگا، اس میں بے شمار روایتیں آپ کے کافروں اور مشرکوں سے منقول ہیں، اور صحیح بخاری کی جو سند ہم تک پہنچتی ہے ان میں بھی بہت سے اکابر ایسے ہیں جو آپ کے ان مسائل کے کلاً یا بعضاً قائل ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری جو کافروں اور مشرکوں کے ذریعہ ہم تک پہنچی، وہ کس طرح لائق اعتبار ہو سکتی ہے؟ اور اس سے استدلال کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ بلکہ خود امام بخاریؒ بھی ان مسائل کے کلاً یا بعضاً قائل ہیں، وہ بھی آپ کے نزدیک کافر و مشرک ہوئے، پھر وہ امام احمد بن حنبلؒ کے شاگردِ رشید ہیں، اور صحیح بخاری میں ان سے روایتیں لاتے ہیں، جبکہ امام احمد بن حنبلؒ آپ کے نزدیک سرگروہِ مشرکین ہیں، پس ایسے شخص کی کتاب کا کیا اعتبار؟ جو خود بھی مشرک ہو، اور مشرکوں کا شاگرد بھی ہو...!

ج:..... حدیث کی تصحیح و تضعیف کا جن اکابر پر مدار ہے، وہ ان مسائلِ خمسہ کے یا تو خود قائل تھے، کلاً او بعضاً، یا کم سے کم ان مسائل کے قائلین کو کافر و مشرک نہیں کہتے تھے، اندر اس صورت کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف یا موضوع قرار دینے کی کیا صورت ہوگی...؟

د:..... جو فرد یا فرقہ پوری امت کو کافر و مشرک تصور کرتا ہو، وہ مسلمان کیسے

ہوگا؟ اور اسلام کے اصول و فروع کس سے حاصل کرے گا...؟

مجھے امید ہے کہ آپ ان سات سوالوں کو اچھی طرح سوچ کر، ان کے جوابات رقم فرمائیں گے، پھر آپ کے اصول موضوعہ کی روشنی میں یہ ناکارہ آپ کے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کرے گا، والسلام!

قبر اقدس پر سماع کی حدود

س..... قبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا حضرات اکابرین دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور خود سماعت فرماتے ہیں، سوال یہ ہے کہ قبر اقدس پر سماع کی حدود کہاں تک ہیں؟

۱..... آیا حجرہ عائشہؓ کی حدود؟

۲..... حضورؐ کے دور کی مسجد کی حدود؟

۳..... دور عثمانی کی مسجد کی حدود جب کہ مسجد کی توسیع کر کے حجرہ عائشہؓ کو

مسجد میں شامل کیا گیا؟

۴..... موجودہ مسجد؟

۵..... آئندہ توسیع شدہ حدود مسجد؟

۶..... حضورؐ کے دور کا شہر مدینہ؟

۷..... موجودہ شہر مدینہ؟

۸..... آئندہ کا شہر مدینہ؟

ج..... کہیں تصریح تو یاد نہیں، اکابر سے سنا ہے کہ احاطہ مسجد شریف میں جہاں سے بھی درود و سلام پڑھا جائے خود سماعت فرماتے ہیں، مسجد کی حدود جہاں تک وسیع ہوں گی وہاں تک سماعت کا حکم ہوگا، اور حجرہ شریفہ کے قریب سے سلام عرض کرنا اقرب الی الأدب والمحببت ہوگا۔

قبر کی شرعی تعریف

س.....۱: قبر کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اگر اس سے مراد شرعاً وہی زمینی گڑھا ہے تو اس کے قبر شرعی ہونے پر کیا دلائل ہیں؟

س.....۲: منکرینِ حیات کہتے ہیں کہ یہ گڑھا شرعی طور پر قبر نہیں ہے، ورنہ ان افراد کے بارے میں کیا کہا جائے گا جنہیں جلادیا گیا یا غرق ہونے کے بعد سمندر کی مچھلیاں کھا گئیں؟

س.....۳: اگر قبر سے شرعی طور پر یہی گڑھا مراد ہے تو ایک صالح کے لئے اس کی فراخی اور برے کے لئے اس کی تنگی ظاہری قبر کی طرح مشاہدے میں کیوں نہیں آتی؟ اُمید ہے کہ ایک طالب علم کی تسلی کے لئے مفصل اور باحوالہ تحریر فرمائیں گے۔

ج.....قبر سے مراد یہی گڑھا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، اسی میں ثواب و عذاب ہوتا ہے، اس کے دلائل بہت ہیں چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں:

۱..... ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال:

ان العبد اذا وضع فی قبره وتولىٰ عنه اصحابه انه

لیسمع قرع نعالهم اتاه ملکان فیقعدانه الحدیث۔“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۴)

میت کو اسی قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی میں وہ لوٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اسی میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جو اسی قبر میں اسے بٹھاتے ہیں۔

۲..... ”خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد

وجبت الشمس فسمع صوتاً، فقال: یهود تعذب فی

قبورھا۔“ (بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۴)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی قبروں سے عذاب کی آواز سن کر فرمایا تھا کہ یہود کو ان قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔

۳:.....”مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی

قبرین فقال انهما ليعذبان الخ.“ (بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۴)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی قبروں پر گزرے تھے اور انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔

۴:.....”بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی

حائط لبنی النجار علی بغلة له ونحن معه اذ حادت به

فکادت تلقيه واذا اقبرة ستة او خمسة او اربعة

فقال: ان هذه الامة تبئلی فی قبورها، فلولان لا تدافنوا

لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع

منہ الخ.“ (صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸۶)

اسی ظاہر قبر کے عذاب سے آپ کی سواری بدک تھی، اور انہی قبروں میں ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا اور انہی قبروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا جو عذاب میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دیتا۔

۵:.....”قولی: السلام علی اهل الدیار من

المؤمنین والمسلمین.“ (صحیح ج: ۱ ص: ۴۳۱۴)

”السلام علیکم یا اهل القبور.“

(ترمذی ج: ۱ ص: ۱۲۵)

”السلام علیکم دار قوم مؤمنین.“

(ابوداؤد ج: ۳ ص: ۱۰۵)

انہی قبروں میں جانے والوں کو السلام علیکم کہنے کا حکم ہوا، اور انہی قبروں کو ”دار قوم

مؤمنین“ فرمایا گیا۔

قبر کا عذاب و ثواب عالم غیب کی چیز ہے، اس لئے اس کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا، جس طرح خواب کے احوال بیداری والوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو دفن نہیں کیا جاتا کیا بعید ہے کہ ان کے لئے فضا ہی کو قبر بنا دیا جائے؟ بہر حال عذاب قبر کا انکار کرنا یا نصوص کے برخلاف ”قبر“ میں تاویلیں کرنا تقاضائے ایمان و انصاف کے خلاف ہے، واللہ اعلم!

عذاب قبر کے اسباب

س..... جناب مولانا صاحب! مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں نے جب سے مورخہ ۲۳ نومبر ۱۹۹۱ء کے اخبار جنگ میں یہ خبر پڑھی:

”دو مرتبہ لحد کی زمین مل گئی، تیسری مرتبہ سانپ اور بچھو نکل آئے۔“

دو سانپوں نے میت سے لپٹ کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، راولپنڈی کے قریب ایک میت کی عبرت انگیز تدفین۔

راولپنڈی (جنگ رپورٹ) چند روز قبل پیرو دھانی راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں رونما ہونے والے ایک عبرت انگیز اور ناقابل یقین واقعہ نے ایک میت کی تدفین کے لئے آنے والے سیکڑوں افراد پر رقت طاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ایک شخص کی میت کو جو نہی قبر میں اتارا گیا، لحد کی جگہ والی زمین یوں آپس میں مل گئی جیسے اسے کھودا ہی نہیں گیا تھا۔ وہاں موجود ایک عالم دین کی ہدایت پر دوسری قبر کھودی گئی، مگر پھر ویسے ہی ہوا، اس پر تمام لوگوں نے استغفار کو ورد شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر دوبارہ

لحد کھودنے کی کوشش کی گئی تو اس جگہ سے سانپ، بچھو اور مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے یوں نکلے جیسے کسی چشمے سے پانی اُبلتا ہے۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر میت کو قبر میں اتار دیا گیا، میت کے قبر میں رکھتے ہی ایک سانپ کمر کے نیچے سے کندھوں کے اوپر سے، اور دوسرا سانپ پاؤں کے نیچے سے ہوتا ہوا اوپر آیا اور دونوں سانپ آپس میں مل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، جیسے اسے کسی آرے سے چیر دیا گیا ہو، یہ منظر دیکھتے ہی میت کے ہمراہ آنے والے سیکڑوں لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔“

میں عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور سوچتا رہتا ہوں کہ اس آدمی نے ایسے کون سے گناہ کئے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی، حالانکہ آج کل کے معاشرہ میں گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ تھی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی؟ بے شک اللہ کے بھید اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں کسی کتاب میں یا آپ کے علم میں ہو تو ضرور بتائیں۔

ج..... عذاب قبر کا سبب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے، جو شخص کسی سنگین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ کئے بغیر مر جائے، وہ قبر کے ہولناک عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ خصوصاً جو شخص کسی اعلانیہ گناہ کا بغیر کسی حجب کے مرتکب ہو، احکام شرعیہ کی تحقیر کرے، یا کمزوروں کے حقوق پامال کرے، اس کے بارے میں زیادہ خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھیں! احادیث و روایات میں بہت سے اہل معاصی کا عذاب قبر میں مبتلا ہونا مذکور ہے، ان سے چند واقعات نقل کرتا ہوں:

۲۱:..... چغل خوری اور پیشاب سے پرہیز نہ کرنا:

بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے

پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ان دونوں قبروں والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا (کہ جس سے بچنا مشکل ہوتا)، ایک تو چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔

اس مضمون کی احادیث متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں۔

۳:..... کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا:

متعدد احادیث میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک جہاد میں ایک صاحب نے (جس کا نام محم بن جثامہ تھا) کسی شخص کو باوجود اس کے کلمہ پڑھنے کے قتل کر دیا۔ چند دن بعد قاتل کا انتقال ہو گیا، تو زمین نے اس کی لاش اُگل دی، متعدد بار دفن کیا گیا، لیکن زمین ہر بار اس کی لاش کو اُگل دیتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ: زمین تو اس سے برے لوگوں کو بھی چھپا لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منظر تم کو اس لئے دکھایا تاکہ تم کو آپس کی حرام چیزوں (جان و مال اور عزت و آبرو) کو پامال کرنے کے بارے میں نصیحت و عبرت ہو۔ (بیہقی، دلائل نبوت ج: ۶، ص: ۳۰۹، مصنف عبدالرزاق ج: ۱۱، ص: ۴۳۱، ابن ماجہ ص: ۲۸۱، مجمع الزوائد ج: ۷، ص: ۲۹۴)

۴:..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولنا:

متعدد احادیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولا تھا، ان کی لاش کو بھی زمین نے قبول نہیں کیا، بلکہ باہر اُگل دیا۔ (صحیح بخاری ج: ۱، ص: ۵۱۱، صحیح مسلم ج: ۲، ص: ۳۷۰، بیہقی، دلائل نبوت ج: ۶، ص: ۲۴۵)

۵:..... جھوٹی افواہیں پھیلانا:

صحیح بخاری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب مذکور ہے، (اور انبیائے کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے) جس میں برزخ کے بہت سے مناظر

دکھائے گئے۔ اسی میں ہے کہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زبور سے اس کا ایک کلا گدی تک چیرا جاتا ہے، پھر دوسرے کلمے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اتنے میں پہلا کلا ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو پھر چیرتے ہیں، قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔

۶..... قرآن کریم سے غفلت:

قرآن کریم سے غفلت کرنے والے کے بارے میں دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، ایک شخص بڑا بھاری پتھر لئے اس کے سر پر کھڑا ہے، وہ پتھر سے اس کے سر کو اتنے زور سے پھوڑتا ہے کہ وہ پتھر لڑھک کر دور جا گرتا ہے، وہ شخص دوبارہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک پہلے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔

۷..... زنا:

زنا کار مردوں اور عورتوں کو ایک غار میں دیکھا جو تنور کی طرح نیچے سے فراخ اور اوپر سے تنگ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، جب آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو وہ لوگ تنور کے منہ تک آ جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے ٹپٹھتی ہے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ہیں، قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔

۸..... سود کھانا:

سود خور کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں کھڑا ہے، اور ایک شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، جس کے سامنے بہت سے پتھر ہیں، جب وہ سود خور خونی نہر کے کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے پر کھڑا شخص ایک پتھر اٹھا کر زور سے اس کے منہ پر مارتا ہے، اور وہ پھر اپنی پہلی جگہ چلا جاتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔
امام بیہقی نے دلائل نبوت (ج: ۲، ص: ۳۹۲) میں حضرت ابوسعید خدری رضی

اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، جس میں چند مناظر کا ذکر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شبِ معراج میں دکھائے گئے، (حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے نشر الطیب (ص: ۵۰، مطبوعہ تاج کمپنی) میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے) وہ مناظر حسبِ ذیل ہیں:

۹:..... حلال چھوڑ کر حرام کھانے والے:

فرمایا: میں نے دیکھا کہ کچھ خوان رکھے ہیں، جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے، مگر ان پر کوئی شخص نہیں اور دوسرے خوانوں پر سڑا ہوا، بدبودار گوشت رکھا ہے، ان پر بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔

۱۰:..... سود کھانے والے:

آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ کوٹھریوں جیسے ہیں، جب ان میں سے کوئی شخص اٹھنا چاہتا ہے تو فوراً گر پڑتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یہ سود کھانے والے ہیں۔

۱۱:..... یتیموں کا مال کھانے والے:

آگے دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے ہونٹ اُونٹوں کے سے ہیں، اور وہ آگ کے انگارے نکل رہے ہیں، جو ان کے اسفل سے (پاخانے کی جگہ سے) نکل رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں۔

۱۲:..... بدکار عورتیں:

آگے دیکھا کہ کچھ عورتیں پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ زنا کرنے والی بدکار عورتیں ہیں۔

۱۳:..... چغل خور عیب چین:

آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کا ٹکڑا انہی کو کھلایا جاتا ہے،

جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ: یہ غیبت کرنے والے، چغل خور اور عیب چین لوگ ہیں۔
امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل نبوت (ج: ۲، ص: ۳۹۸) میں واقعات معراج ہی
میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، (جسے نشر الطیب میں واقعہ ششم کے
ذیل میں نقل کیا ہے) اس میں مندرجہ ذیل مناظر کا ذکر ہے:

۱۴:..... نماز فرض سے روگردانی کرنے والے:

فرمایا کہ: پھر ایک قوم پر گزر ہوا، جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے ہیں، اور
جب وہ کچلے جا چکتے ہیں تو پہلی حالت پر ہو جاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ذرا بند نہیں ہوتا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ: یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے
بتایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے روگردانی اور سستی کرتے ہیں۔

۱۵:..... زکوٰۃ نہ دینے والے:

فرمایا: پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے پیچھے چھپتھڑے لپٹے
ہوئے تھے، اور وہ مولیشیوں کی طرح چر رہے تھے، اور زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ وہ لوگ
ہیں، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور آپ کا رب
بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

۱۶:..... غیر عورتوں سے آشنائی کرنے والے:

فرمایا: پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا، جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت
رکھا ہے، اور ایک ہنڈیا میں کچا سرٹا ہوا گوشت رکھا ہے، وہ لوگ اس سرٹے ہوئے گوشت کو
کھا رہے ہیں، اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ
ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد ہے جس کے پاس
حلال طیب بیوی ہو اور پھر وہ ناپاک عورت کے پاس جائے، اسی میں وہ عورت ہے جو اپنے

حلال طیب شوہر کے پاس سے اُٹھ کر کسی ناپاک مرد کے پاس جائے اور رات کو اس کے پاس رہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔

۱۷..... لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا:

فرمایا: پھر ایک شخص پر گزر ہوا، جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے، وہ اس کو اُٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لا کر لادتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں، جن کے ادا کرنے پر وہ قادر نہیں اور وہ زیادہ لادتا چلا جاتا ہے۔

۱۸..... فتنہ انگیز خطیب اور واعظ:

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی مقرضوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور جب کٹ چکے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ گمراہی میں ڈالنے والے فتنہ انگیز خطیب اور واعظ ہیں۔

۱۹..... بڑی بات کہہ کر نادم ہونے والا:

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا نیل نکلتا ہے، پھر وہ نیل دوبارہ اندر جانا چاہتا ہے مگر نہیں جاسکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے، پھر نادم ہو کر اس کو واپس لینا چاہے، مگر اس کے واپس لینے پر قادر نہیں۔

۲۰..... ملاوٹ کرنے والا:

حافظ ابن قیمؒ نے کتاب الروح میں اور حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے شرح

صدور میں حافظ ابن ابی الدنیاء کی کتاب القبور سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ: عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں کہ: میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت بیٹھا تھا، اتنے میں کچھ لوگ آئے اور ذکر کیا کہ: ہم لوگ حج کے لئے آئے تھے، ہمارے ایک رفیق کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کے لئے قبر کھودی اور لحد بنائی، جب لحد سے فارغ ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک کالا ناگ بیٹھا ہے، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پوری لحد بھر رکھی تھی۔ ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی کالا ناگ موجود تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ: یہ کالا ناگ اس کے گلے کا طوق ہے، جو اس کو پہنایا جائے گا، جاؤ! جو قبریں تم نے کھود رکھی ہیں، انہی میں سے کسی میں دفن کر دو، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر تم اس قبر کے لئے ساری زمین بھی کھود ڈالو تو یہ کالا ناگ تمہیں ہر جگہ موجود ملے گا۔ چنانچہ ہم واپس گئے اور مردے کو انہی گڑھوں میں سے ایک میں دفن کر دیا۔ جب ہم حج سے واپس لوٹے تو ہم نے اس کا سامان اس کے گھر پہنچایا اور اس کا قصہ سنایا، اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ: یہ شخص کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ: غلہ فروخت کرتا تھا، روزانہ گھر کی ضرورت کا غلہ نکال لیتا اور اتنی مقدار چھٹائی کا بھوسہ خرید کر اس میں ملا دیا کرتا تھا۔

(کتاب الروح ص: ۱۲۳، شرح صدور ص: ۷۵)

۲۱..... ماں کی گستاخی کرنے والا:

حافظ سیوطیؒ نے شرح صدور میں، اصہبانی کی ترغیب و ترہیب کے حوالے سے عوام بن حوشب سے نقل کیا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک قبیلے میں گیا، اس کے قریب ایک قبرستان ہے، عصر کے بعد کا وقت ہوا تو ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نکلا، جس کا سر گدھے کے سر جیسا تھا اور باقی بدن انسان جیسا تھا، اس نے تین مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالی، پھر قبر بند ہو گئی۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ شخص شراب نوشی کیا کرتا تھا، جب شام ہوتی تو اس کی والدہ اس کو کہا کرتی کہ: بیٹا! اللہ

سے ڈرو! اس کے جواب میں یہ کہتا کہ: تو گدھے کی طرح بینکتی ہے! یہ شخص عصر کے بعد مرا، اسی دن سے آج تک روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور وہ گدھے کی طرح تین مرتبہ بینکتا ہے، اس کے بعد اس کی قبر بند ہو جاتی ہے۔

۲۲..... بغیر طہارت کے نماز پڑھنے اور مظلوم کی مدد نہ کرنے والا:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک بندے کو قبر میں سو کوڑے لگانے کا حکم ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال و دعا کرتا رہا، بالآخر تخفیف ہوتے ہوئے ایک کوڑا رہ گیا، اس کے کوڑا لگا تو پوری قبر آگ سے بھر گئی، جب یہ عذاب ختم ہوا اور اسے ہوش آیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ: تم لوگوں نے کس گناہ پر مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ: تو نے ایک دن نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، اور تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، مگر تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ (مشکل الآثار ج: ۴ ص: ۱۳۱)

۲۳..... صحابہ کرامؓ کو برا کہنے والا:

ابن ابی الدنیاء نے کتاب القبور میں ابواسحاق سے نقل کیا ہے کہ: مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لئے بلایا گیا، میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک بڑا بھاری سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا ہے، میں واپس آ گیا، اس کو غسل نہیں دیا، پس لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ شخص صحابہ کو برا کہا کرتا تھا۔ (کتاب الروح ص: ۱۲۳، شرح صدور ص: ۷۵) اس قسم کے اور بہت سے واقعات کتاب الروح اور شرح صدور میں نقل کئے ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ نے کتاب الروح میں ان اسباب کو تفصیل سے لکھا ہے، جو عذاب قبر کا سبب ہیں، یہاں ان کی عبارت کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”نواں مسئلہ:..... سائل کا یہ سوال کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قبر

والوں کو عذاب ہوتا ہے؟

اس کا جواب دو طرح پر ہے: ایک مجمل اور ایک مفصل۔

مجمل جواب: تو یہ ہے کہ اہل قبور کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے جہل پر، اس کے حکم کو ضائع کرنے پر اور اس کی نافرمانیوں کے ارتکاب پر۔ پس اللہ تعالیٰ ایسی رُوح کو عذاب نہیں دیتے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہو، اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہو، اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتی ہو، اور نہ ایسے بدن کو عذاب دیتے ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ رُوح ہو، کیونکہ قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب بندے پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضی کا اثر ہے۔ پس جس شخص نے اس دُنیا میں اللہ تعالیٰ کو غضب ناک اور ناراض کیا، پھر توبہ کئے بغیر مر گیا تو جس قدر اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا، اسی کے بقدر اس کو برزخ میں عذاب ہوگا۔ پس کوئی کم لینے والا ہے اور کوئی زیادہ لینے والا، کوئی تصدیق کرنے والا ہے، اور کوئی تکذیب کرنے والا۔

رہا مفصل جواب! تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شخصوں کے بارے میں بتایا جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا کہ ایک چغل خوری کر کے لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ پس مؤخر الذکر نے طہارت واجبہ کو ترک کیا، اور اول الذکر نے اپنی زبان سے ایسے سبب کا ارتکاب کیا جو لوگوں کے درمیان فتنہ اور شرانگیزی کا باعث ہو، اگرچہ وہ سچی بات ہی نقل کرتا تھا۔ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو شخص جھوٹ طوفان اور بہتان تراشی کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے کا سبب بنے، اس کا عذاب چغل خور سے بھی بڑھ کر ہے، جیسا کہ پیشاب سے پرہیز نہ کرنے میں اس پر تنبیہ ہے کہ جو شخص نماز کا تارک ہو، کہ پیشاب سے صفائی حاصل کرنا جس کے واجبات و شروط میں سے ہے، اس کا وبال اس سے بھی بڑا ہوگا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس شخص کا قصہ گزر چکا ہے کہ جس کی قبر پر ایک کوڑا مارا تو وہ آگ سے بھر گئی، کیونکہ اس نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی، اور وہ مظلوم کے پاس سے گزرا تھا مگر اس کی مدد نہیں کی تھی۔

اور صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر چکی ہے، جس میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے عذاب کا ذکر ہے۔ نیز اس شخص کے عذاب کا جو قرآن پڑھ کر رات کو سو رہتا ہے اور دن کو اس پر عمل نہیں کرتا۔ نیز بدکار مردوں اور عورتوں کا عذاب اور سود کھانے والے کا عذاب جن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ میں مشاہدہ فرمایا۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر چکی ہے، جس میں بڑے پتھر کے ساتھ ان لوگوں کے سر پھوڑنے کا ذکر ہے جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا ذکر ہے کہ وہ جہنم کے زقوم اور پتھروں کو چر رہے تھے، اور جو زنا کاری کی وجہ سے سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے، اور فتنہ پرور گمراہ کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کا ذکر ہے جن کے ہونٹ آہنی مقراضوں سے کاٹے جا رہے تھے۔

اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر چکی ہے جن میں چند اہل جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، بعض کے پیٹ کو ٹھریوں جیسے تھے، اور آل فرعون (جہنمیوں) کے قافلے ان کو روند رہے تھے، یہ سود کھانے والے ہیں۔ بعض کے منہ کھول کر ان میں آگ کے انگارے ٹھونسے جا رہے تھے جو ان کے اسفل سے نکل جاتے تھے، یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ بعض عورتوں پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھیں، یہ بدکار عورتیں ہیں۔ بعض کے پہلوؤں سے گوشت کا ٹکرا انہی کو کھلایا جا رہا تھا، یہ غیبت اور عیب چینی کرنے والے ہیں۔ بعض کے تانبے کے ناخن ہیں، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جس غلام نے خیر کے مال غنیمت سے ایک چادرہ چر لیا تھا، وہ چادرہ اس کی قبر میں بھڑکتی ہوئی آگ بن گیا، باوجودیکہ مال غنیمت میں خود اس کا بھی حق تھا۔ اب غور کیجئے! کہ جو شخص دوسرے کا مال ناحق ہڑپ کر جائے، جس میں اس کا کوئی حق نہیں، اس کا کیا حال ہوگا...؟

خلاصہ:..... یہ کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، منہ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور پورے بدن کے گناہوں پر ہے، پس جن لوگوں کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے، وہ یہ ہیں:

- ۱:..... چنغل خور ۲:..... جھوٹ بولنے والا ۳:..... غیبت کرنے والا ۴:..... جھوٹی گواہی دینے والا ۵:..... کسی پاک دامن پر تہمت لگانے والا ۶:..... لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد ڈالنے والا ۷:..... لوگوں کو بدعت کی طرف بلانے والا ۸:..... اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ایسی بات کہنے والا جس کا اس کو علم نہیں ۹:..... اپنی گفتگو میں گپ تراشی کرنے والا ۱۰:..... سود کھانے والا ۱۱:..... یتیموں کا مال کھانے والا ۱۲:..... رشوت، بھتہ وغیرہ کے ذریعہ حرام کھانے والا ۱۳:..... مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانے والا ۱۴:..... اسلامی مملکت کے غیر مسلم شہری کا مال ناحق کھانے والا ۱۵:..... نشہ پینے والا ۱۶:..... ملعون درخت کا لقمہ کھانے والا ۱۷:..... زانی ۱۸:..... لوطی ۱۹:..... چور ۲۰:..... خیانت کرنے والا ۲۱:..... عہد شکنی کرنے والا ۲۲:..... دھوکا دہی کرنے والا ۲۳:..... جعل سازی اور مکر و فریب کرنے والا ۲۴:..... سود لینے والا ۲۵:..... سود دینے والا ۲۶:..... سود کی تحریر لکھنے والا ۲۷:..... سود کی گواہی دینے والا ۲۸:..... حلالہ کرنے والا ۲۹:..... حلالہ کرانے والا ۳۰:..... اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ساقط کرنے اور حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے کے لئے حیلے کرنے والا ۳۱:..... مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والا ۳۲:..... ان کے عیوب کی ٹوہ لگانے والا ۳۳:..... حکم الہی کے خلاف فیصلے کرنے والا ۳۴:..... شریعت کے خلاف فتوے دینے والا ۳۵:..... گناہ اور ظلم کے کام میں دوسرے کی مدد کرنے والا ۳۶:..... کسی کو ناحق قتل کرنے والا ۳۷:..... اللہ کے حرم میں الحاد اور کج روی اختیار کرنے والا ۳۸:..... اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حقائق کو بدلنے والا ۳۹:..... اسمائے الہی میں کج روی اختیار کرنے والا ۴۰:..... اپنی رائے کو اپنے ذوق کو اور اپنی سیاست کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مقدم کرنے والا ۴۱:..... نوحہ کرنے والی

عورت ۴۲۔... نوحہ کو سننے والا ۴۳۔... جہنم میں نوحہ کرنے والے، یعنی راگ گانے والے، سننے والے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

۴۴۔... راگ سننے والے ۴۵۔... قبروں پر عمارتیں بنانے والے اور ان پر قندیلیں اور چراغ روشن کرنے والے ۴۶۔... ناپ تول میں کمی کرنے والے کہ جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ۴۷۔... جبار اور سرکش لوگ۔ ۴۸۔... متکبر لوگ۔ ۴۹۔... ریاکار لوگ۔ ۵۰۔... لوگوں کی عیب چینی کرنے والے۔

۵۱۔... ناحق کا جھگڑا اور کٹ جتنی کرنے والے ۵۲۔... سلف صالحین (صحابہ و تابعین اور ائمہ دین) پر طعن کرنے والے ۵۳۔... جو لوگ کاہنوں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ لوگ بتائیں اس کو سچ جانتے ہیں۔

۵۴۔... ظالموں کے مددگار، جنہوں نے اپنی آخرت کو دوسروں کی دُنیا کے عوض بیچ دیا۔

۵۵۔... وہ شخص کہ جب تم اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نصیحت کرو، تو باز نہ آئے، اور جب اس کے جیسی مخلوق سے ڈراؤ اور بندوں کا خوف دلاؤ تو باز آجائے۔

۵۶۔... وہ شخص کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے حوالے سے ہدایت کی جائے، تو ہدایت پر نہ آئے اور اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اور جب اس کو کسی ایسے شخص کی بات پہنچے جس کے ساتھ وہ حسن ظن رکھتا ہے (حالانکہ وہ صحیح بات بھی کہہ سکتا ہے اور غلط بھی) تو اس کی بات کو خوب مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ ۵۷۔... وہ شخص کہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس سے متاثر نہ ہو، بلکہ بسا اوقات اس سے گرائی محسوس کرے، اور جب وہ شیطان کا قرآن (یعنی گانا اور توالی) سنے، جو زنا کا منتر اور نفاق کا مادہ ہے، تو اس کا جی خوش ہو جائے اور اس پر اس کو وجد آنے لگے، اور اس کے دل سے خوشی کے مظاہر پھوٹنے لگیں، اور اس کا جی چاہے کہ گانے والا بس گاتا ہی جائے، خاموش نہ ہو۔ ۵۸۔... اور ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر توڑ

ڈالے (اور توڑنے کی پروا نہ کرے)، لیکن یہی شخص اگر کسی بہادر کی قسم کھالے، یا اپنے شیخ سے بری ہونے کی قسم کھالے، یا اپنے کسی عزیز و قریب کی قسم کھالے، یا جواں مردی کی قسم کھالے، یا کسی ایسے شخص کی زندگی کی قسم کھائے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، تو قسم کھانے کے بعد اس کو توڑنے کے لئے کسی طرح بھی آمادہ نہ ہو، خواہ اس کو کتنا ہی ڈرایا دھمکایا جائے۔ ۵۹:۔۔۔ کھلے بندوں گناہ کرنے والا، جو اپنے گناہ پر فخر کرے اور اپنے ہم جولیوں کے مقابلے میں کثرت سے اس گناہ کو کرے۔ ۶۰:۔۔۔ ایسا شخص جس کو تم اپنے مال اور اہل و عیال پر ایمن نہ بنا سکو۔ ۶۱:۔۔۔ ایسا بدخلق اور بد زبان آدمی کہ لوگ اس کی بدزبانی اور شر سے ڈرتے ہوئے اس کو منہ نہ لگائیں۔ ۶۲:۔۔۔ جو شخص کہ نماز کو آخری وقت تک مؤخر کر دے، اور جب نماز پڑھے تو چار ٹھونگے لگا لے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، مگر بہت کم۔ ۶۳:۔۔۔ جو شخص کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ ۶۴:۔۔۔ حج کی وسعت کے باوجود حج نہ کرے۔ ۶۵:۔۔۔ قدرت کے باوجود اپنے ذمہ کے حقوق ادا نہ کرے۔ ۶۶:۔۔۔ جو شخص دیکھنے میں، بولنے میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں احتیاط اور پرہیز گاری سے کام نہ لے۔ ۶۷:۔۔۔ جو شخص مال کے حاصل کرنے میں اس کی پروا نہ کرے کہ حلال سے آیا ہے یا حرام سے؟ ۶۸:۔۔۔ جو شخص صلہ رحمی نہ کرے، نہ مسکین پر رحم کرے، نہ بیوہ پر، نہ یتیم پر، نہ جانوروں اور چوپاؤں پر، بلکہ یتیم کو دھکے دے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے، لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرے اور برتنے کی چیزوں سے بھی لوگوں کو منع کرے۔ ۶۹:۔۔۔ اور جو شخص کہ اپنے عیب کے بجائے لوگوں کے عیوب میں، اور اپنے گناہ کے بجائے لوگوں کے گناہوں میں مشغول ہو۔ پس ان تمام لوگوں کو اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو ان جرائم پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، ان جرائم کی قلت و کثرت اور صغیرہ و کبیرہ ہونے کے مطابق چونکہ اکثر لوگ ان جرائم کے مرتکب ہیں، اس لئے اہل قبور کی اکثریت عذاب قبر میں مبتلا ہے، اور عذاب قبر سے نجات پانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ پس قبریں باہر سے مٹی نظر آتی

ہیں، لیکن ان کے اندر حسرتیں ہیں اور عذاب ہے۔ باہر مٹی اور منقش پتھروں سے بنی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر مصائب کے پہاڑ اور سانپوں اور بچھوؤں کی بھرمار ہے، وہ حسرتوں میں ایسی اُبل رہی ہیں، جیسے ہنڈیا اُبلتی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہئے کیونکہ اہل قبور کے درمیان اور ان کی خواہشوں اور آرزوؤں کے درمیان دیوار حائل ہو گئی ہے، اللہ کی قسم! قبریں ایسا وعظ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی واعظ کے لئے بولنے کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ:

”اے دُنیا کے آباد کرنے والو! تم ایسے گھر کو آباد کر رہے ہو جو بہت جلد زوال پذیر ہے، اور تم اس گھر کو ویران کر رہے ہو جس میں تم بڑی تیزی سے منتقل ہو رہے ہو، تم نے ان گھروں کو آباد کیا جن کے منافع اور سکونت دوسروں کے لئے ہے، اور تم نے ان گھروں کو ویران کیا کہ تمہاری رہائش ان کے سوا اور کہیں نہیں، یہ گھر دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا ہے، یہاں اعمال امانت رکھے جاتے ہیں، یہ کھیتی کا بیج ہے، یہ عبرتوں کا محل ہے، ”جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا!“ (یہ آخری فقرہ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے۔)“

ابن قیم رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ ختم ہوا۔

عذابِ قبر کے سلسلہ میں چند ضروری گزارشات:

۱:..... اللہ کی پناہ! قبر کے عذاب کا منظر بڑا ہی ہولناک اور خوفناک ہے! بندے کو چاہئے کہ اپنی قبر سے غافل نہ ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو عذابِ قبر کا موجب ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر جاتے تو اتاروتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی، عرض کیا گیا کہ: آپ جنت و دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں

روتے جتنا اس سے روتے ہیں؟ فرمایا کہ: میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خود سنا ہے کہ:

”ان القبر أول منزل من منازل الآخرة! فان نجى منه، فما بعده أيسر منه، ان لم ينج منه فما بعده أشد منه! قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرًا قط الا والقبر أفزع منه! رواه الترمذی وابن ماجه.“ (مشکوٰۃ ص: ۲۶)

ترجمہ:..... ”قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے! پس اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلیں ان شاء اللہ اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اس سے بھی مشکل ہوں گی! اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ہولناک نہیں دیکھا!“

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

”ان يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: اعاذك الله من عذاب القبر! فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم! عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلوة الا تعوذ بالله من عذاب القبر. متفق عليه.“ (مشکوٰۃ ص: ۲۵)

ترجمہ:..... ”ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر

سے پناہ میں رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے اس یہودی عورت کا قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو فرمایا کہ: ہاں! عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے نہیں دیکھا کہ اس واقعہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہو جس میں عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ:

”ویل لأهل المعاصی من اهل القبور! تدخل علیہم فی قبورہم حیات سود، اودہم حیة عند رأسہ و حیة عند رجليہ، یقرصانہ حتی یلتقی فی وسطہ فذلک العذاب فی البرزخ الذی قال اللہ تعالیٰ: ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون.“

(تفسیر ابن کثیر ج: ۳ ص: ۲۵۵)

ترجمہ:..... ”ہلاکت ہے اہل قبور میں سے اہل معاصی کو! کالے سانپ ان کی قبروں میں داخل ہوتے ہیں، ایک سانپ سر کی جانب سے اور دوسرا سانپ پاؤں کی جانب سے، دونوں طرف سے مردے کو کاٹتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں آکر مل جاتی ہیں (اور مردے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں)، پس یہ ہے برزخ کا وہ عذاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور ان کے ورے ایک آڑ ہے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔“

۲..... عذاب قبر کا تعلق چونکہ دوسرے جہان سے ہے، جس کو برزخ کہا جاتا

ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل دُنیا سے پردہ غیب میں رکھا ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”ان هذه الامة تبسلى في قبورها، فلو لا ان لا

تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذى

اسمع منه.“ (صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۲۸۶)

ترجمہ:..... ”اہل قبور کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے،

اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا

ہوں۔“ (صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۲۸۶)

لیکن اللہ تعالیٰ، بندوں کی عبرت کے لئے کبھی کبھی عذاب قبر کا مشاہدہ بھی کر دیتے ہیں (جیسا کہ چند واقعات اُوپر گزر چکے ہیں)، واقعہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کے واقعات جمع کئے جائیں تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔

۳..... عذاب قبر سے بچنے کے لئے چند امور کا اہتمام ضروری ہے:

اُوّل:..... یہ کہ ان تمام امور سے اجتناب کیا جائے جو عذاب قبر کا سبب ہیں،

اور جن کا خلاصہ اُوپر ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام میں گزر چکا ہے، حاصل یہ کہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔

دوم:..... یہ کہ جو کوتاہیاں اور لغزشیں اب تک ہو چکی ہیں، صدقِ دل سے ان

سے توبہ کی جائے، اور جو حقوق اپنے ذمہ ہوں ان کو اہتمام سے ادا کیا جائے، اگر کسی کو ایذا

پہنچائی ہو تو اس سے معافی تلافی کرائی جائے، غرضیکہ آدمی ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہے کہ

جب وہ دُنیا سے رخصت ہو تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے کوئی حق اس کے ذمہ نہ ہو۔

سوم:..... یہ کہ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا اہتمام کیا جائے، اُوپر حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا کی حدیث گزر چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا اہتمام و التزام فرماتے تھے۔

”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا فرغ احدکم من التشہد الآخر فلیتعوذ باللہ من اربع: من عذاب جہنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحیاء والممات، ومن شر المسیح الدجال. رواہ مسلم.“ (مشکوٰۃ ص: ۸۷)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جب تم میں سے کوئی شخص آخری التحیات سے فارغ ہو تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے، فرماتے تھے کہ: یہ دعا کیا کرو:

”اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیاء والممات. رواہ مسلم.“ (مشکوٰۃ ص: ۸۷)

ترجمہ:..... ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور

آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح و جال کے فتنہ سے، اور زندگی اور موت کے فتنہ سے۔“

چہارم:.....سو نے سے پہلے سورہ تبارک الذی (الملک) پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: ”یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔“ ایک اور حدیث میں ہے:

”عن جابر رضی اللہ عنہ: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتیٰ یقرأ آلم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک. رواہ احمد والترمذی والدارمی.“
(مشکوٰۃ ص: ۱۸۸)

ترجمہ:.....”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ سو نے سے پہلے آلم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرتے تھے۔“

عذاب قبر کے سلسلے میں شبہات کے جوابات

س.....ایک سوال کے جواب میں جو عذاب قبر سے متعلق ہے آپ نے جواب میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے، قرآن کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے۔“

محترم! آپ اپنے جواب کے حوالے سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات عنایت کر دیجئے، عین نوازش ہوگی:

س.....:۱ ان قرآنی آیات کی ذرا نشاندہی فرما دیجئے جہاں عذاب قبر کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ نے خود لکھا ہے کہ قرآن شریف میں ان کا اجمالاً تذکرہ موجود ہے۔

س ۲.....: یہ عذاب قبر کیا صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اپنے مردے جلا دیتے ہیں؟ بالخصوص ہندو، کیا ان کو عذاب قبر نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا، تو کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟

س ۳.....: مسلمانوں پر اس ”نظرِ کرم“ کی کوئی خاص وجہ؟ یا یوں کہہ لیں ہر اس قوم پر جو مردے دفناتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟

س ۴.....: قرآن شریف میں بچے کو دودھ پلانے کی مدت اور بعض دیگر جزئیات تک کا ذکر ہے، اتنا اہم مسئلہ صرف اجمالی اہمیت کا حامل کیسے ٹھہر گیا؟

س ۵.....: آپ جواب میں آگے چل کر فرماتے ہیں:

”نیک و بد اعمال کی کچھ نہ کچھ سزا و جزا دُنیا میں بھی ملتی ہے اور کچھ قبر میں ملتی ہے، پوری آخرت میں ملے گی، دنیاوی سزا اور قبر کی سزا کے باوجود جس شخص کی بدیوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کو دوزخ کی سزا بھی ملے گی، حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے معاف فرمادیں تو ان کی شانِ کریمی ہے۔“ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ایک ”بادشاہ“ ہے، اگر اس کا دل چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا، تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی نیکو کار سے وہ ”بادشاہ“ ناراض ہو گیا تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ تو بادشاہت ہے، کسی قانون، کسی آئین کے تحت تو ہونے لگا، اس کی مرضی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ بیچارہ نیکو کار معلوم ہوا جہنم میں پڑا سڑ رہا ہے؟ بادشاہت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ذرا وضاحت کر دیں۔

س ۶.....: جب عذاب قبر کا خود ساختہ وجود ہے، تو ثواب قبر کیوں نہیں ہوتا؟ گناہ گاروں کو تو سزا مل رہی ہے، نیکو کاروں کو جزا کیوں نہیں ملتی؟

س ۷.....: اللہ کی فطرت اس کے قوانین پوری انسانیت کے لئے ایک ہی ہیں، قرآن مجید میں کئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے اللہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جو دفنائے اسے تو آپ کے خود ساختہ فرشتے آگھیریں اور جو جلا دیں ان کے مزے ہی مزے۔

س.....۸: کیا بحیثیت مسلمان میں اپنے وصیت نامے میں یہ وصیت کر سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچانے کے لئے میری لاش کو دفنایا نہ جائے، جلا دیا جائے؟

س.....۹: فرعون کی لاش دیگر کئی فرامین کے ساتھ صحیح سلامت موجود ہے، اس کے عذاب قبر سے متعلق کیا خیال ہے؟

س.....۱۰: عذاب قبر بروح کو ہوتا ہے یا بدن کو؟ اسے کیسے ثابت کریں گے اور کس معیار پر؟
س.....۱۱: یورپ میں آج کل بہت ساری لاشیں تجربات کے لئے لمبے عرصے کے لئے شیشے کے مربٹانوں میں محفوظ کی جا رہی ہیں، ان کے عذاب قبر سے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟

س.....۱۲: عذاب قبر کی ضرورت کیا ہے؟ جب قیامت میں گناہ گار جہنم میں جائیں گے ہی تو انہیں یہ اضافی ”بولس“ دینے کی کیا تک ہے؟ کیا جہنم کا عذاب کافی نہیں؟
ج.....۱: سورہ مؤمن میں ہے:

”النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَفَّضُونَ
فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ
تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ.“ (مؤمن: ۴۶، ۴۷)

ترجمہ:..... ”وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح اور
شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں
کو سخت سے سخت عذاب میں۔ اور جب آپس میں جھگڑیں گے آگ
کے اندر پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو ہم تھے تمہارے تابع،
پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لو گے حصہ آگ کا؟“ (ترجمہ حضرت شیخ الہند)
اور سورہ نوح میں ہے:

”مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا. فَلَمْ

يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا۔ (نوح: ۲۵)

ترجمہ:..... ”کچھ وہ اپنے گناہوں سے دبائے گئے پھر
ڈالے گئے آگ میں، پھر نہ پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سوا
کوئی مددگار۔“ (ترجمہ)

(حضرت شیخ الہند)

ج..... ۲، ۳: مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں، کفار کو بھی ہوتا ہے، جن مردوں کو جلا دیا جاتا
ہے ان کو بھی ہوتا ہے۔

ج..... ۴: نماز جیسی اہم چیز، جو دین کا رکن اعظم ہے، اس کا بھی اجمالی ذکر ہے، نماز کی
رکعتوں کی تعداد اور نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد نہیں فرمایا گیا۔ نماز کے بعد دوسرا رکن زکوٰۃ
ہے، اس کا ذکر بھی اجمالی ہے، مقدار زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ اور کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟
اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تیسرا رکن روزہ ہے، اس کی بھی مکمل تفصیلات ذکر نہیں کی گئیں۔ چوتھا
رکن حج ہے، اس کی تفصیلات بھی علی الترتیب درج نہیں، قرآن کریم کی جو تشریح صاحب
قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ اُمت کے لئے واجب الاعتقاد اور واجب العمل
قراردی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ“ (پھر مقرر ہمارا ذمہ ہے
اس کو کھول کر بتلانا)، اسی طرح: ”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ“ (اور جو دے تم کو رسول سو
لے لو)، وقولہ تعالیٰ: ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ“ (اور ہم نے کوئی
رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اس کا حکم مانیں اللہ کے فرمانے سے) الی غیر ذالک من
الآیات الكثيرة!

ج..... ۵: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو ”ملک الناس“ اور ”مالک الملک“ فرمایا ہے، کیا اللہ
تعالیٰ کے بادشاہ ہونے پر بھی آپ کو اعتراض ہے؟ اور یہ بات میری کس تقریر سے لازم آئی
کہ جزا و سزا بغیر کسی قانون کے ہے؟

ج.....۶: قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یاد دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا!“

ج.....۷: اوپر بتا چکا ہوں کہ دفن ہونے والے اور جلا دیئے جانے والوں کے درمیان تفریق غلط ہے، سب کو قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ ہاں! ہماری فہم و ادراک سے بالاتر چیز ضرور ہے، جو صرف انبیائے کرام علیہم السلام کی وحی سے معلوم ہو سکتی ہے، اور فرشتے -نعوذ باللہ- میرے ”خود ساختہ“ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، جن کے وجود کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اگر آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں تو انتظار کیجئے، وہ وقت جلد آیا چاہتا ہے جب آپ کو اس عذاب کا مشاہدہ اور تجربہ ہو جائے گا، اس وقت یقین لائیے گا، لیکن افسوس! کہ اس وقت کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔

ج.....۸: میں تو عذاب قبر کے منکر کو سچا مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر ارشادات کے علاوہ اُمتِ اسلامیہ کے قطعی عقیدہ کی اپنی جہالت و ناواقفی کی وجہ سے تکذیب کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ لاش محفوظ ہو، گل سر جائے، یا جلا دی جائے، کوئی حالت بھی عذاب قبر سے مانع نہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ جلانے کی وصیت -نعوذ باللہ- کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں، کیا اس کے بجائے یہ آسان نہیں کہ ایمان بالغیب کے طور پر آپ اس عقیدہ ہی کو مان لیں، اگر قبر میں واقعی عذاب ہوتا ہے تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔

ج.....۹: فرعون کی لاش کو بھی عذاب ہو رہا ہے، قرآن کریم کی جن آیات کا اوپر حوالہ دیا ہے وہ فرعون اور آل فرعون ہی سے متعلق ہیں۔

ج.....۱۰: قبر کا عذاب بلا واسطہ روح کو ہوتا ہے اور بلا واسطہ بدن کو، جس طرح کہ دنیا کی تکلیف بلا واسطہ بدن کو ہوتی ہے اور بلا واسطہ روح کو، اور معیار احادیث شریفہ ہیں۔

ج..... ۱۱: ان کے بارے میں وہی کہوں گا جو نمبر: ۹ کے بارے میں کہہ چکا ہوں، ان کو بھی عذاب ہوتا ہے، مگر مجھے اور آپ کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، جس طرح خواب دیکھنے والے پر جو کچھ گزرتی ہے اس کا ادراک پاس بیٹھے جاگنے والے کو نہیں ہوتا۔

ج..... ۱۲: میرا اور آپ کا کام خدا و رسول کی بات پر ایمان لانا ہے، ان کے کاموں کی ضرورتیں بتانا نہیں۔ جب قبر میں فرشتے عذاب دیں گے ان سے دریافت فرمالیجئے گا کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا دوزخ میں بھیج دو! اضافی ”بونس“ کیوں دیا جا رہا ہے...؟
نصیحت: سوالات کا مضائقہ نہیں، مگر آدمی کو گستاخانہ لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہئے، خصوصاً اللہ و رسول کی بات پر گستاخانہ لہجہ اختیار کرنا ایمان کے منافی ہے، واللہ اعلم!

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

حکومت پاکستان کا پی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۱۶۰۶۰

قانونی مشیر اعزازی: منظور احمد میو ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

اشاعت: جولائی ۲۰۰۲ء

قیمت:

ناشر: مکتبہ لدھیانوی

18-سلام کتب مارکیٹ

بنوری ٹاؤن کراچی

برائے رابطہ: جامع مسجد باب رحمت

پرانی نمائش، ایم اے جناح روڈ، کراچی

فون: 021-32780340 - 021-32780337

www.shaheedeislam.com

نوٹ: Mobile اور Ipad وغیرہ میں بہتر طور پر دیکھنے کے لیے

"Adobe Acrobat" کو "PDF Reader" کے طور پر استعمال کریں۔

آپ کے مسائل اور اُن کا حل ایک نظر میں

جلد ہفتم

شادی بیاہ کے مسائل
طلاق و طلع
عدت، تان و نفقہ
پرورش کا حق
عائنی قوانین وغیرہ

جلد چہارم

حج و عمرہ کے مسائل
زیارت روضۃ اطہر
محبوبی مدینہ منورہ
قربانی، حلال اور حرام جانور
قسم کھانے کے مسائل

جلد سوم

نماز تراویح، نفل نمازیں
میت کے احکام
قبروں کی زیارت
ایصال ثواب
قرآن مجید، وزنہ کے مسائل
زکوٰۃ کے مسائل
منفعت و صدقہ

جلد دوم

وضو کے مسائل
نفل و تحییم مسائل
پانی متعلق عورتوں کے مسائل
نماز کے مسائل
جمہ و عیدین
کے مسائل

جلد اول

مقتلہ، اجنبیہ
محاسن اسلام
غیر مسلم سے تعلقات
غلام، غلامہ رکھنے والے فرقت
جنت و دوزخ
توبہ پرستی

جلد ششم

محبوب حق، قرآن مجید
کے بارے میں
مدارس و مساجد کی تربیت کا حکم
فلسفی دنیا سے معاشرتی لگاؤ
مسئلہ حیات الہی و دنیوی

جلد پنجم

ڈاؤن کا نظریہ اور اسلام
اعضائیہ کی پیداواری خودکشی سے
بچانے کے لیے تین طلاق کا حکم
سکینیکسٹ لینڈ کی ضرورتیں
وضو کا حکم، القرآن، سیرت، سنٹر
کا شرعی حکم وغیرہ

جلد ہشتم

پردہ، اخلاقیات
روايات، معاملات
سیاست، تعلیم اور وظائف
جائز و ناجائز
جہاد اور شہید کے احکام

جلد نہم

تمام تصویر، راجی، جہان، حق، لباس
کھانے پینے کے شرعی احکام
والدین، اولاد اور پڑپوئوں
کے حقوق، تبلیغ، دین
کھیل کود، موسیقی، داس
خانہ لائی، مضبوطی، تصوف

جلد دہم

تجارت، یعنی خرید و فروخت
محنت و اجرت کے مسائل
قطول کا کاروبار
قرض کے مسائل
وراثت اور وصیت

مکنتہ لدھیانوی

18 سلاک، کتب، مارکیٹ، بنوری، ٹاؤن، کراچی

دفتر، نمبر، پرائی، نمائش، ایم، لے، جناح، روڈ، کراچی

Tel: 021-2780337

Cell: 0321-2115502, 0321-2115595, 0321-2115311